

優婆塞戒經卷第一

定一

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

集會品第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中阿那
邠坻精舍與大比丘僧千二百五十人五百
比丘尼千優婆塞五百乞兒爾時會中有長
者子名曰善生白佛言世尊外道六師常演
說法教衆生言若能晨朝敬禮六方則得增
長命之與財何以故東方之土屬于帝釋有
供養者釋提桓因則爲護助南方之土屬閻

羅王有供養者彼閻羅王則爲護助西方之
土屬婆婁那天有供養者彼婆婁那則爲護
助北方之土屬拘毗羅天有供養者彼拘毗
羅則爲護助下方之土屬于火天有供養者
火則爲護上方之土屬于風天有供養者風
則爲護世尊佛法之中頗有如是六方不耶
善男子我佛法中亦有六方所謂六波羅蜜
東方即是檀波羅蜜何以故始初出者爲出
智慧光因緣故彼東方者屬衆生心若有衆
生能供養彼檀波羅蜜則爲增長壽命與財

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六品

南方即是尸波羅蜜何以故尸波羅蜜名之
爲若若人供養亦得增長壽命與財西方即
是羼提波羅蜜何以故彼西方者名之爲後
一切惡法棄於後故若有供養則得增長命
之與財北方即是毗梨耶波羅蜜何以故比
方名號勝諸惡法萬人供養亦得增長命之
與財下方即是禪波羅蜜何以故能正觀察
三惡道故若人供養亦得增長命之與財上
方即是般若波羅蜜何以故上者即是無上
無生故若有供養則得增長命之與財善男

子是六方者屬衆生心非如外道六師所說
如是六方誰能供養唯有菩薩乃能供養世
尊以何義故名爲菩薩佛言得菩提故名爲
菩薩菩提性故名爲菩薩世尊若言得菩提
已名爲菩薩者若未供養彼六方時云何得
名爲菩薩耶若以性故名菩薩者誰有此性
有此性者則能供養若無性者則不能供養
是故如來不應說言彼六方者屬衆生心善
男子非得菩提故名菩薩何以故得菩提者
名之爲佛未得菩提乃名菩薩亦非性故名

菩薩也善男子一切衆生無菩提性如諸衆生無人天性師子虎狼狗犬等性現在世中和合衆善業因緣故得人天身和合不善業因緣故得師子等畜生之身菩薩亦爾和合衆善業因緣故發菩提心故名菩薩若有說言一切衆生有菩薩性者是義不然何以故若有性者則不應修善業因緣供養六方善男子若有性者則無初心及退轉心以無量善業因緣故發菩提心名菩薩性善男子有諸衆生受行外道不樂外典顛倒說故發菩

提心或有衆生住寂靜處內善因緣發菩提心或有衆生觀生死過發菩提心或有衆生見惡聞惡發菩提心或有衆生深知自身貪欲瞋恚愚癡慳嫉爲呵責故發菩提心或有衆生見諸外道第一五通神仙發菩提心或有衆生欲知世間邊無邊故發菩提心第二或有衆生見聞如來不思議故發菩提心或有衆生生憐愍故發菩提心或有衆生愛衆生故發菩提心善男子菩提之心凡有三種謂下中上若言衆生定有性者云何說言有三種耶衆

生下心能作中心中心作上上心作中中心
作下衆生勤修無量善法故能增上不勤修
故便退爲下若善修進則名不退若不修進
名之爲退一切時中常爲一切無邊衆生修
習善故名不退轉若不如是是名退轉如是
菩薩則有退心及恐怖心若一切時中爲一
切衆生修習善法得不退轉是故我記是人
決定不久當得阿耨多羅三藐三菩提善男
子三種菩提無有定性若有定性已發聲聞
緣覺心者則不能發菩提之心善男子譬如

衆僧無有定性是三種性亦復如是若有說
言定有性者是名外道何以故諸外道等無
因果故如自在天非因非果善男子或有人
說菩薩之性譬如石中定有金性以巧方便
因緣故發得爲金用菩薩之性亦如是者是
梵志說何以故梵志等常言尼拘陀子有尼
拘陀樹眼有火石是故梵志無因無果因即
是果果即是因尼拘陀子具足而有尼拘陀
樹當知即是梵志因果是義不然何以故因
細果麤故若言眼中定有火者眼則被燒眼

若被燒云何能見眼中有石石則遮眼眼若有遮復云何見善男子如梵志說有即是有無即永無無則不生有不應滅若言石中有金性者金不說性性不說金善男子因緣故則有和合緣和合故本無後有如梵志言無即永無是義云何金合水銀金則滅壞若言有不應滅是義云何若說衆生有菩薩性是名外道不名佛道善男子譬如和合石因緣故而有金用菩薩之性亦復如是衆生有思名爲欲心以如是欲善業因緣發菩提心是

則名爲菩薩性也善男子譬如衆生先無菩提後乃方有性亦如是先無後有是故不可說言定有善男子求大智慧故名菩薩欲知一切法真實故大莊嚴故心堅固故多度衆生故不惜身命故是名菩薩修行大乘善男子菩薩有二種一者退轉二者不退已修三十二相業者名不退轉若未能修是名退轉復有二種一者出家二者在家出家菩薩奉持八重具足清淨是名不退在家菩薩奉持六重具足清淨亦名不退善男子外道斷欲

所得福德勝於欲界一切衆生所有福德須陀洹人勝於一切外道異見斯陀舍人勝於一切須陀洹果阿那舍人勝於一切斯陀舍果阿羅漢人勝於一切阿那舍果辟支佛人勝於一切阿羅漢果在家之人發菩提心勝於一切辟支佛果出家之人發菩提心此不爲難在家之人發菩提心是乃名爲不可思議何以故在家之人多惡因緣所纏繞故在家之人發菩提心時從四天王乃至阿迦尼吒諸天皆大驚喜作如是言我今已得人天

之師

發菩提心品第二

善生言世尊衆生云何發菩提心善男子爲二事故發菩提心一者增長壽命二者增長財物復有二事一者爲不斷絕菩薩種性二者爲斷衆生罪苦煩惱復有二事一者自觀無量世中受大苦惱不得利益二者雖有無量恒沙諸佛悉皆不能度脫我身我當自度復有二事一者作諸善業二者作已不失復有二事一者爲勝一切人天采報二者爲勝

一切二乘果報復有二事一者爲求菩提道受大苦惱二者爲得無量大利益事復有二事一者過去未來恒沙諸佛皆如我身二者深觀菩提是可得法是故發心復有二事一者觀六住人雖有轉心猶勝一切聲聞緣覺二者勤心求索無上果故復有二事一者欲令一切衆生悉得解脫二者欲令衆生解脫勝於外道等所得果報復有二事一者不捨一切衆生二者捨離一切煩惱復有二事一者爲斷衆生現在苦惱二者爲遮衆生未來

苦惱復有二事一者爲斷智慧障礙二者爲斷衆生身障善男子發菩提心有五事一者親近善友二者斷瞋恚心三者隨師教誨四者生憐愍心五者勤修精進復有五事一者不見他過二者雖見他過而心不悔三者得善法已不生憍慢四者見他善業不生妬心五者觀諸衆生如一子想善男子有智之人發菩提心已即能破壞惡業等果如須彌山有智之人爲三事故發菩提心一者見惡世中五濁衆生二者見於如來有不可思議神

通道力三者聞佛如來八種妙聲復有二事
一者了了自知已身有菩提性二者知衆生
苦如已受苦爲斷彼苦如已無異善男子若
有人能發菩提心當知是人能禮六方增長
命財不如外道之所宣說

悲品第三

善生言世尊彼六師等不說因果如來所說
因有二種一者生因二者了因如佛初說發
菩提心爲是生因是了因耶善男子我爲衆
生或說一因或說二因或說三因或說四因

或說五因或說六七至十二因言一因者即
生因也言二因者生因了因言三因者煩惱
業罷言四因者所謂四大言五因者未來五
支言六因者如契經中所說六因言七因者
如法華說言八因者現在八支言九因者如
大城經說言十因者如爲摩男定一優婆塞說十
一因者如智印說十二因者如十二因緣善
男子一切有漏法無量無邊因一切無漏法
無量無邊因有智之人欲盡知故發菩提心
是故如來名一切智善男子一切衆生發菩

提心或有生因或有了因或有生因了因汝
今當知夫生因者即是大悲因是悲故便能
發心昇故悲心爲生因也世尊云何而得修
於悲心善男子智者深見一切衆生沉沒生
死苦惱大海爲欲拔濟是故生悲又見衆生
未有十力四無所畏大悲三念我當云何令
彼具足是故生悲又見衆生雖多怨毒亦作
親想是故生悲又見衆生迷於正路無有示
導是故生悲又見衆生卧五欲泥而不能出
猶故放逸是故生悲又見衆生常爲財物妻

子纏縛不能捨離是故生悲又見衆生以色
命故而生憍慢是故生悲又見衆生爲惡知
識之所誑惑故生親想如六師等是故生悲
又見衆生墮生有界受諸苦惱猶故樂著是
故生悲又見衆生造身口意不善惡業多受
苦果猶故樂著是故生悲又見衆生渴求五
欲如渴飲鹹水是故生悲又見衆生雖欲求
樂不造樂因雖不樂苦喜造苦因欲受天樂
不具足戒是故生悲又見衆生於無我我所
生我我所想是故生悲又見衆生無定有性

流轉五有是故生悲又見衆生畏生老死而更造作生老死業是故生悲又見衆生受身心苦而更造業是故生悲又見衆生受別離苦而不斷愛是故生悲又見衆生處無明闇不知熾然智慧燈明是故生悲又見衆生爲煩惱火之所燒然而不能求三昧定水是故生悲又見衆生爲五欲樂造無量惡是故生悲又見衆生知五欲苦求之不息譬如饑者食於毒飯是故生悲又見衆生處在惡世遭值虐王多受苦惱猶故放逸是故生悲又見

衆生流轉八苦不知斷除如是苦因是故生悲又見衆生饑渴寒熱不得自在是故生悲又見衆生毀犯禁戒當受地獄餓鬼畜生是故生悲又見衆生色力壽命安隱辯才不得自在是故生悲又見衆生諸根不具是故生悲又見衆生生於邊地不修善法是故生悲又見衆生處饑饉世是故生悲又見衆生值佛出世聞說甘露不能受持是故生悲又見衆生多有財寶不能捨施是故生悲又見衆生耕田種作商賈販賣一切皆苦是故生悲

又見衆生父母兄弟妻子奴婢眷屬宗室不相愛念是故生悲善男子有智之人應觀非想非非想處所有定樂如地獄苦一切衆生等共有之是故生悲善男子未得道時作如是觀是名爲悲若得道已即名大悲何以故未得道時雖作是觀觀皆有邊衆生亦爾既得道已觀及衆生皆悉無邊是故得名爲大悲也未得道時悲心動轉是故名悲既得道已無有動轉故名大悲未得道時未能救濟諸衆生故故名爲悲既得道已能大救濟故

定一

九

名大悲未得道時不共慧行是故名悲既得道已與慧共行故名大悲善男子智者修悲雖未能斷衆生苦惱已有無量大利益事善男子六波羅蜜皆以悲心而作生因善男子菩薩有二種一者出家二者在家出家修悲是不爲難在家修悲是乃爲難何以故在家之人多有惡因緣故善男子在家之人若不修悲則不能得優婆塞戒若修悲已即便獲得善男子出家之人唯能具足五波羅蜜不能具足檀波羅蜜在家之人則能具足何以

故一切時中一切施故是故在家應先修悲
若修悲已當知是人能具戒忍進定智慧若
修悲心難施能施難忍能忍難作能作以是
義故一切善法悲爲根本善男子若人能修
如是悲心當知是人能壞惡業如須彌山不
久當得阿耨多羅三藐三菩提是人所作少
許善業所獲果報如須彌山

解脫品第四

善男子若善男子善女人有修悲者當知是
人得一法體謂解脫分善生言世尊所言體

者云何爲體善男子謂身口意是身口意從
方便得方便有二一者耳聞二者思惟復有
三種一者惠施二者持戒三者多聞善生言
世尊如佛所說從三方便得解脫分是三方
便有定數不不也善男子何以故有人雖於
無量世中以無量財施無量人亦不能得解
脫分法有人於一時中以一把麴施一乞兒
能得如是解脫分法有人乃於無量佛所受
持禁戒亦不能得解脫分法有人一日一夜
受持八戒而能獲得解脫分法有人於無量

世無量佛所受持讀誦十二部經亦不能得
解脫分法有人唯讀一四句偈而能獲得解
脫分法何以故一切衆生心不同故善男子
若人不能一心觀察生死過咎涅槃安樂如
是之人雖復惠施持戒多聞終不能得解脫
分法若能厭患生死過咎深見涅槃功德安
樂如是之人雖復少施少戒少聞即能獲得
解脫分法善男子得是法者於三時中佛出
世時緣覺出時若無是二阿迦尼吒天說解
脫時是人間已得解脫分善男子我於往昔

初發心時都不見佛及辟支佛聞淨居天說
解脫法我時聞已即使發心善男子如是之
法非欲界天^{之一}之所能得何以故以放逸故亦
非色天之所能得何以故無三方便故亦非
無色之所能得何以故無身口故是法體者^{十二}
是身口意鬱單越人亦所不得何以故無三
方便故是解脫分三人能得所謂聲聞緣覺
菩薩衆生若遇善知識者轉聲聞解脫得緣
覺解脫轉緣覺解脫得菩薩解脫菩薩所得
解脫分法不可退轉不可失壞善生言世尊

說法之人復以何義能善分別如是等人有
解脫分法如是等人無解脫分法善男子如
是法者二人所得謂在家出家如是二人至
心聽法聽已受持聞三惡苦心生怖畏身毛
皆豎涕泣橫流堅持齋戒乃至小罪不敢毀
犯當知是人得解脫分法善男子諸外道等
獲得非想非非想定壽無量劫若不能得解
脫分法當觀是人爲地獄人若復有人阿鼻
地獄經無量劫受大苦惱能得如是解脫分
法當觀是人爲涅槃人善男子是故我於鬱

頭藍弗生哀愍心於提婆達不生憐心善男
子如舍利弗等六萬劫中求菩提道所以退
者以其未得解脫分法雖爾猶勝緣覺根利
善男子是法有三謂下中上下者聲聞中者
緣覺上者諸佛善男子有人勤求優婆塞戒
於無量世如聞而行亦不得戒有出家人求
比丘戒比丘尼戒於無量世如聞而行亦不
能得何以故不能獲得解脫分法故可名修
戒不名持戒善男子若諸菩薩得解脫分法
終不造業求生欲界色無色界常願生於益

衆生處若自定知有生天業即迴此業求生
人中業者所謂施戒修定善男子若聲聞人
得解脫分法不過三身得具解脫辟支佛人
亦復如是菩薩摩訶薩得解脫分法雖復經
由無量身中常不退轉不退轉心出勝一切
聲聞緣覺善男子若得如是解脫分法雖復
定一
少施得無量果少戒少聞亦復如是是人假
便處三惡道終不同彼三惡受苦若諸菩薩
獲得如是解脫分法名調柔地何故名爲調
柔地耶一切煩惱微弱故是名逆流善男子

有四種人一者順生死流二者逆生死流三
者不順不逆四者到於彼岸善男子如是法
者於聲聞人名柔輭地於諸菩薩亦名柔輭
復名喜地以何義故名爲喜地聞不退故名
菩薩故以何義故名爲菩薩能常覺悟衆生
心故如是菩薩雖知外典自不受持亦不教
人如是菩薩不名人天非五道攝是名修行
無障礙道善男子夫菩提者有四種子一者
不貪財物二者不惜身命三者修行忍辱四
者憐愍衆生善男子增長如是菩提種子復

有五事一者於已身中不生輕想言我不能得阿耨多羅三藐三菩提二者自身受苦心不厭悔三者勤行精進不休不息四者救濟衆生無量苦惱五者常讚三寶微妙功德有智之人修菩提時常當修習如是五事增長熾然菩提種子復有六事所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是六種事因一事增謂不放逸菩薩放逸不能增長如是六事若不放逸則能增長善男子菩薩求於菩提之時有四事一者親近善友二者心堅難壞三者能行

難行四者憐愍衆生復有四事一者見他得利心生歡喜二者常樂稱讚他人功德三者常樂修習六念處法四者勤說生死所有過咎善男子若有說言離是八法得菩提者無有是處善男子若有菩薩初發無上菩提心時即得名爲無上福田如是菩薩出勝一切世間之事及諸衆生善男子雖有人言無量世界有無量佛然此佛道甚爲難得何以故世界無邊衆生亦爾衆生無邊佛亦如是假使佛道當易得者一佛世尊則應化度一切

衆生若爾者世界衆生則爲有邊善男子佛出世時能度九萬九那由他人聲聞弟子度一那由他而諸衆生猶不可盡故名無邊是故我於聲聞經說無十方佛所以者何恐諸衆生輕佛道故諸佛聖道非世所攝是故如來說無虛妄如來世尊無有妬心以難得故說無十方諸佛世尊善男子無量衆生發菩提心不能究竟行菩薩道若人難言若有現在無量諸佛何故經中但說過去未來二世有無量佛不說現在無量佛耶善男子我一

國說過去未來有恒沙佛現在世中唯一佛耳善男子真實義者能得佛道無量衆生修行佛道多有退轉時有一人乃能得度如菴羅華及魚子等善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩得解脫分法是不爲難在家得者是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

三種菩提品第五

善生言世尊如佛所說菩薩有二種一者在家二者出家菩提三種一者聲聞菩提二者

緣覺菩提三者諸佛菩提若得菩提名為佛者何故聲聞辟支佛不名為佛若覺法性名為佛者聲聞緣覺亦覺法性以何緣故不名為佛若一切智名為佛者聲聞緣覺亦一切智復以何故不名為佛言一切者即是四諦佛言善男子菩提有三種一者從聞得二者從思惟得三者從修得聲聞之人從聞得故不名為佛辟支佛人從思惟已少分覺故名辟支佛如來無師不依聞思從修而得悟悟一切是故名佛善男子了知法性故名為佛

法性二種一者總相二者別相聲聞之人總相知故不名為佛辟支佛人同知總相不從聞故名辟支佛不名為佛如來世尊總相別相一切覺了不依聞思無師獨悟從修而得故名為佛善男子如來世尊緣智具足聲聞緣覺雖知四諦緣智不具足是以是義故不得名佛如來世尊緣智具足故得名佛善男子如恒河水三獸俱度兔馬香象兔不至底浮水而過馬或至底或不至底象則盡底恒河水者即是十二因緣河也聲聞度時猶如彼

定一

十五

免緣覺度時猶如彼馬如來度時如彼香象
是故如來得名爲佛聲聞緣覺雖斷煩惱不
斷習氣如來能拔一切煩惱習氣本原故名
爲佛善男子疑有二種一煩惱疑二無記疑
二乘之人斷煩惱疑不斷無記如來悉斷如
是二疑是故名佛善男子聲聞之人厭於多
聞緣覺之人厭於思惟佛於是二心無疲厭
故名爲佛善男子譬如淨物置之淨器表裏
俱淨聲聞緣覺智雖清淨而器不淨如來不
爾智器俱淨是故名佛善男子淨有二種一

者智淨二者行淨聲聞緣覺雖有淨智行不
清淨如來世尊智行俱淨是故名佛善男子
聲聞緣覺其行有邊如來世尊其行無邊是
故名佛善男子如來世尊能於一念破壞二
障一者智障二者解脫障是故名佛如來具
足智因智果是故名佛善男子如來出言無
二無謬亦無虛妄智慧無礙樂說亦爾具足
因智時智相智無有覆藏不須守護無能說
過悉知一切衆生煩惱起結因緣滅結因緣
世間八法所不能汙有大憐愍救拔苦惱具

足十力四無所畏大悲三念身心二力悉皆
滿足云何身力滿足善男子三十三天有一
大城名曰善見其城縱廣滿十萬里宮室百
萬諸天一千六十六萬六千六百六十有六
夏三月時釋提桓因欲往波梨質多林中歡
娛受樂由乾陀山有一香象名伊羅鉢那具
定一十六
足七頭帝釋發念象知即來善見城中所有
諸天處其頭上旋行而往其林去城五十由
延是象身力出勝一切香象身力正使和合
如是香象一萬八千其力唯敵佛一節力是

故身力出勝一切衆生之力世界無邊衆生
亦爾如來心力亦復無邊是故如來獨得名
佛非二乘人名爲佛也以是義故名無上師
名大丈夫人中香象師子龍王調御示導名
大船師名大醫師大牛之王人中牛王名淨
蓮華無師獨覺爲諸衆生之眼目也是大施
主是大沙門大婆羅門寂靜持戒勤行精進
到於彼岸獲得解脫善男子聲聞緣覺雖有
菩提都無是事是故名佛善男子菩薩有二
種一者在家二者出家出家菩薩分別如是

三種菩提是不爲難在家分別是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

修三十二相業品第六

善生言世尊如佛所說菩薩身力何時成就

佛言善男子初修三十二相業時善男子菩

定一

十七

薩修習如是業時得名菩薩兼得二定一者

菩提定二者有定復得二定一者知宿命定

二者生正法國定善男子菩薩從修三十二

相業乃至得阿耨多羅三藐三菩提於其中

間多聞無厭菩薩摩訶薩修一一相以百福

德而爲圍繞修心五十具心五十是則名爲百種福德善男子一切世間所有福德不如一如來一毛功德如來一切毛孔功德不如一好功德聚合八十種好功德不及一相功德一切相功德不如白毫相功德白毫功德復不得及無見頂相善男子菩薩常於無量劫中爲諸衆生作大利益至心勤作一切善業是故如來成就具足無量功德是三十二相即是大悲之果報也轉輪聖王雖有是相相不明了具足成就是相業體即身口意業修

是業時非於天中北鬱單越唯在三方男子
之身非女人身也菩薩摩訶薩修習是業已
名為滿三阿僧祇劫次第獲得阿耨多羅三
藐三菩提善男子我於往昔寶頂佛所滿足
第一阿僧祇劫然燈佛所滿足第二阿僧祇
劫迦葉佛所滿足第三阿僧祇劫善男子我
於往昔釋迦牟尼佛所始發阿耨多羅三藐
三菩提心發是心已供養無量恒沙諸佛種
諸善根修道持戒精進多聞善男子菩薩摩
訶薩修是三十二相業已了了自知定得阿

耨多羅三藐三菩提如觀掌中菴摩勒果其
業雖定修時次第不必定也或有人言如來
先得牛王眼相何以故為菩薩時於無量世
樂以善眼和視衆生是故先得牛王眼相次
得餘相或有說言如來先得八梵音相餘次
第得何以故為菩薩時於無量世恒以軟語
實語教化衆生是故先得八梵音相或有說
言如來先得無見頂相餘次第得何以故為
菩薩時於無量世供養師長諸佛菩薩頭頂
禮拜破憍慢故是故先得無見頂相或有說

言如來先得白毫光相餘次第得何以故爲
菩薩時於無量世不誑一切諸衆生故是故
先得眉間毫相善男子除佛世尊餘無能說
如是相業善男子或復有人次第說言如來
先得足下平相餘次第得何以故爲菩薩時
於無量世布施持戒修習道時其心不動是
故先得足下平相得是相已次第獲得足下
輪相何以故爲菩薩時於無量世供養父母
師長善友如法擁護一切衆生是故次得手
足輪相得是相已次第獲得纖長指相何以

故爲菩薩時至心受持第一第四優婆塞戒
是故次得纖長指相足跟長相得是相已次
第獲得身臚滿相何以故爲菩薩時善受師
長父母善友所教勅故是故次得身臚滿相
得是相已次得手足合縵網相何以故爲菩
薩時以四攝法攝衆生故是故次得手足縵
網相得是相已次第獲得手足柔輭勝餘身
相何以故爲菩薩時於無量世以手摩洗師
長父母身除去垢穢香油塗之是故次得手
足輭相得是相已次得身毛上靡相何以故

爲菩薩時於無量世常化衆生令修施戒一切善法是故次得毛上靡相得是相已次第獲得鹿王牀相何以故爲菩薩時至心聽法至心說法爲壞生死諸過咎故是故次得鹿王牀相得是相已次第獲得身方圓相如尼拘陀樹王何以故爲菩薩時於無量世常施一切衆生病藥是故次得身方圓相得是相已次第獲得手過膝相何以故爲菩薩時終不欺誑一切賢聖父母師長善友知識是故次得手過膝相得是相已次得象王馬王藏

相何以故爲菩薩時於無量世見怖畏者能爲救護心生慚愧不說他過善覆人罪是故次得象馬藏相得是相已次得軟身一一孔中一毛生相何以故爲菩薩時於無量世親近智者樂問樂論聞已樂修樂治道路除去棘刺是故次得皮膚柔軟一一孔中一毛生相得是相已次第獲得身金色相何以故爲菩薩時於無量世常施衆生房舍卧具飲食燈明是故次得金色身相得是相已次第獲得七處滿相何以故爲菩薩時於無量世可

瞋之處不生瞋心樂施衆生隨意所須是故
次得七處滿相得是相已次第獲得缺骨滿
相何以故爲菩薩時於無量世善能分別善
不善相言無錯謬不說不義可受之法口常
宣說不可受者不妄宣傳是故次得缺骨滿
相得是相已次得二相一者上身二者頰車
皆如師子何以故爲菩薩時於無量世自無
兩舌教他不爲是故次得如是二相得是相
已次得三相一四十齒二白淨相三齊密相
何以故爲菩薩時於無量世以十善法淨化

衆生衆生受已心生歡喜常樂稱揚他人功
德是故次得如是三相得是相已次第獲得
四牙白相何以故爲菩薩時於無量世修欲
界慈樂思善法是故次得四牙白相得是相
已次得味中_二最上味相何以故爲菩薩時於
無量世不待求已然後方施是故次得味上
味相得是相已次得二相一者肉髻二廣長
舌何以故爲菩薩時於無量世至心受持十
善法教兼化衆生是故次得如是二相得是
相已次梵音相何以故爲菩薩時於無量世

目不惡口教他不為是故次得梵音聲相得
 是相已次得牛王紺色目相何以故為菩薩
 時於無量世等以慈善視怨親故是故次得
 牛王目相得是相已次得白毫相何以故為
 菩薩時於無量世宣說正法實法不虛是故
 次得白毫光相得是相已次得無見頂相何
 以故為菩薩時於無量世頭頂禮拜一切賢
 聖師長父母尊重讚歎恭敬供養是故獲得
 無見頂相善男子菩薩二種一者在家二者
 出家出家菩薩修如是業是不為難在家菩

薩修是業者是乃為難何以故在家之人多
 惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第一

音釋

邠坻邠彼貧切坻直尼切 羈提羈居希切提忍辱切
 初限初限給孤長者切 不樂樂魚教切 饑饉饑居希切饉居希切
 熟商賈賈音古通物曰 麩乾尺沼切 豎上主切
 也立音角與 慍音同 謬音同 跟足占痕切 臍丑容切

直也 縵網 縵護官切 縵連也 謂佛
也 頰 頰吉協切 頰牙車也 頰也 頰
車 頰吉協切 頰牙車也 頰也 頰

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六册

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六冊

優婆塞戒經卷第二

定二

北京天竺三藏法師 曇無讖譯

發願品第七

善生言世尊是三十二相業誰能作耶佛言
善男子智者能作世尊云何名智者善男子
若能善發無上大願是名智者菩薩摩訶薩
發菩提心已身口意等所作善業願為衆生
將來得果一切共之菩薩摩訶薩常親近佛
聲聞緣覺善知識等供養恭敬諮問深法受
持不失作是願言我今親近諸佛聲聞緣覺

善友寧無量世受大苦惱不於菩提生退轉
心衆生若以惡心打罵毀辱我身願我因是
更增慈心不生惡念願我後生在在處處不
受女身無根二根奴婢之身復願令我身有
自在他為給使不令他人有自在力而驅使
我願令我身諸根具足遠離惡友不生惡國
邊裔之處常生豪姓色力殊特財寶自在得
好念心自在之心心得勇健凡有所說聞者
樂受離諸障礙無有放逸離身口意一切惡
業常為衆生作大利益為利衆生不貪身命

不爲身命而造惡業利益衆生時莫求恩報
常樂受持十二部經既受持已轉教他人能
壞衆生惡見惡業一切世事所不能勝既得
勝已復以轉教善治衆生身心重病見離壞
者能令和合見怖畏者爲作救護護已爲說
種種之法令彼聞已心得調伏見饑施身令
得飽滿願彼不生貪惡之心當噉我時如食
草木常樂供養師長父母善友宿德於怨親
中其心等一常修六念及無我想十二因緣
無三寶處樂在寂靜修習慈悲一切衆生若

見我身聞觸之者遠離煩惱菩薩雖知除善
提已不求餘果爲衆生故求以弘利善男子
菩薩若能如是立願當知是人即是無上法
財長者^{安二}是求法王未得法王善男子菩薩摩
訶薩具足三事則得名爲法財長者一者心
不甘樂外道典籍二者心不貪著生死之樂
三者常樂供養佛法僧寶復有三事一者爲
人受苦心不生悔二者具足微妙無上智慧
三者具善法時不生憍慢復有三事一者爲
諸衆生受地獄苦如三禪樂二者見他得利

不生妬心三者所作善業不爲生死復有三
事一者見他受苦如己無異二者所修善事
悉爲衆生三者善作方便令彼離苦復有三
事一者觀生死樂如大毒蛇二者樂處生死
爲利衆生三者觀無生法多諸功德復有三
事一者捨身二者捨命三者捨財捨是三事
悉爲衆生復有三事一者多聞無厭二者能
忍諸惡三者教他修忍復有三事一者自省
已過二者善覆他罪三者樂修慈心復有三
事一者至心奉持禁戒二者四攝攝取衆生

三者口言柔順不麁復有三事一者能大法
施二者能大財施三者以此二施勸衆生行
復有三事一者常以大乘教化衆生二者常
修轉進增上之行三者於諸衆生不生輕想
復有三事一者雖具煩惱而能堪忍二者知
煩惱過樂而不厭此二三者自具煩惱能壞他結
復有三事一者見他得利歡喜如己二者自
得安樂不樂獨受三者於下乘中不生足想
復有三事一者聞諸菩薩苦行不怖二者見
有求者終不言無三者終不生念我勝一切

善男子菩薩若能觀因觀果能觀因果能觀果因如是菩薩能斷因果能得因果菩薩若能斷得因果是名法果諸法之王法之自在善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩立如是願是不爲難在家菩薩立如是願是乃爲難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

名義菩薩品第八

善生言世尊如佛所說菩薩二種一者假名菩薩二者實義菩薩云何名爲假名菩薩善

男子衆生若發菩提心已樂受外術及其典籍持誦誦讀即以此法轉化衆生爲自身命殺害他命不樂修悲於生死中常造諸業受生死樂無有信心於三寶所生疑固心護惜身命不能忍辱語言麤獷侮恨放逸於己身所生自輕想我不能得無上菩提於煩惱中生恐怖想亦不勤修壞結方便常生慳貪嫉妬瞋心親近惡友懈怠亂心樂處無明不信六度不樂修福不觀生死常樂受持他人惡語是名假名菩薩善男子復有衆生發菩提

心欲得阿耨多羅三藐三菩提聞無量劫苦
行修道然後乃得聞已生悔雖修行道心不
真實無有慚愧不生憐愍樂奉外道殺羊祀
天雖有微信心不堅固為五欲樂造種種惡
倚色命財生大憍慢所作顛倒不能利益為
生死樂而行布施為生天樂受持禁戒雖修
禪定為命增長是名假名菩薩實義菩薩者
能聽深義樂近善友樂供養師長父母善友
樂聽如來十二部經受持讀誦書寫思義為
法因緣不惜身命妻子財物其心堅固憐愍

一切口言柔軟先語實語無有惡語及兩舌
語於自身所不生輕想舒手惠施無有禁固
常樂修磨利智慧刀雖習外典為破邪見出
勝邪見善知方便調伏眾生於大眾所不生
恐怖常教眾生善提易得能令聞者不生怖
心勤修精進輕賤煩惱令彼煩惱不得自在
心不放逸常修忍辱為涅槃果持戒精進願
為眾生趨走給使令彼安隱歡娛受樂為他
受苦心不生悔見退善提心生憐愍能救一
切種種苦惱能觀生死所有罪過能具無上

六波羅蜜所作世事勝諸衆生信心堅固修習慈悲亦不憍求慈悲果報於怨親中其心無二施時平等捨身亦爾知無常想不惜身命以四攝法攝取衆生知世諦故隨衆生語爲諸衆生受苦之時其心不動如須彌山雖見衆生多作諸惡有少善者心終不忘於三寶所不生疑心樂爲供養若少財時先給貧窮後施福田先爲貧苦後爲富者樂讚人善爲開涅槃所有技藝欲令人學見學勝已生歡喜心不念自利常念利他身口意業所作

諸善終不自爲恒爲他人是名實義菩薩善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩爲義菩薩是不爲難在家菩薩是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故義菩薩心堅固品第九

善生言世尊義菩薩者云何自知是義菩薩善男子菩薩摩訶薩修苦行時先自誠心善男子我念往昔行菩薩道時先從外道受苦行法至心奉行心無退轉無量世中以灰塗身唯食胡麻小豆粳米粟米床等日各一粒

荆棘惡刺椽木地石以爲卧具牛屎牛尿以爲病藥盛夏之月五熱炙身孟冬之節凍冰褫體或受草食根食莖食葉食果食土食風食作如是等諸苦行時自身他身俱無利益雖爾猶故心無退轉出勝一切外道苦行善男子我於往昔爲四事故捨離身命一者爲破衆生諸煩惱故二者爲令衆生受安樂故三者爲自除壞貪著身故四者爲報父母生養恩故菩薩若能不惜身命即自定知是義菩薩善男子我於往昔爲正法放剝身爲燈

三千六百我於爾時具足煩惱身實覺痛爲諸衆生得度脫故喻心令堅不生退轉爾時即得具足三事一者畢竟無有退轉二者得爲實義菩薩三者名爲不可思議是名菩薩不可思議又我往昔爲正法故於一劫中周身左右受千磨苦爾時具足一切煩惱身實覺苦爲諸衆生得度脫故喻心令堅而不退轉是名菩薩不可思議又我往昔爲一鵠放棄捨是身爾時具足一切煩惱身實覺苦爲諸衆生得度脫故喻心令堅不生退轉是名

菩薩不可思議善男子一切惡友諸煩惱業
即是菩薩道莊嚴伴何以故一切凡夫無有
智慧正念之心故以煩惱而爲怨敵菩薩智
慧正念具足故以煩惱而爲道伴惡友及業
亦復如是善男子捨離煩惱終不得受惡友
之身是故菩薩雖現惡業非身口意惡所
作是誓願力以是願力受息獸身爲欲調伏
彼畜生故菩薩現受畜生可已善知人語法
語實語不麤惡語不無義一心常憐愍修習
慈悲無有放逸是名菩薩尼可思議善男子

我於往昔受羆身時雖具煩惱煩惱於我無
自在力何以故具正念故我於爾時憐愍衆
生擁護正法修行法行受瞿陀身劫賓耆羅
身兔身蛇身龍身象身金翅鳥身鵠身鹿身
獼猴羆羊鷄雉孔雀鸚鵡蝦蟇我受如是鳥
獸身時雖具煩惱煩惱於我無自在力何以
故具正念故憐愍衆生擁護正法修行法行
善男子於饑饉世我立大願以願力故受大
魚身爲諸衆生離於饑渴食我身者修道念
道無惡罪過疾疫世時復立大願以願力故

身爲藥樹諸有病者見聞觸我及食皮膚血肉骨髓病悉除愈善男子菩薩摩訶薩受如是苦心不退轉是名義菩薩菩薩修行六波羅蜜時終不怖求六波羅蜜果但以利益衆生爲事菩薩深知生死過患所以樂處爲利衆生受寂樂故菩薩了知解脫安樂生死過患而能處之是名菩薩不可思議菩薩所行不求恩報受恩之處常思反報善男子一切衆生常求自利菩薩所行恒求利他是名菩薩不可思議菩薩摩訶薩具足煩惱於怨親

所平等利益是名菩薩不可思議善男子若諸外道化衆生時或以惡語鞭打罵辱擯之令出然後調伏菩薩不爾化衆生時無羸惡語瞋語綺語唯有軟語真實之語衆生聞已如青蓮遇月赤蓮遇日善男子菩薩施時財物雖少見多乞求不生厭心是名菩薩不可思議菩薩教化盲聾瘡癰愚癡邊地惡衆生時心無疲厭是名菩薩不可思議善男子菩薩有四不可思議一者所愛重物能以施人二者具諸煩惱能忍惡事三者離壞之衆能

令和合四者臨終見惡說法轉之是名菩薩
四不可思議復有三事不可思議一者訶責
一切煩惱二者處煩惱中而不捨之三者雖
具煩惱及煩惱業而不放逸是名菩薩三不
可思議復有三事不可思議一者始欲施時
心生歡樂二者施時爲他不求果報三者施
已心樂不生悔恨是名菩薩三不可思議善
男子菩薩摩訶薩作是行時自觀其心我是
名菩薩耶義菩薩乎衆生若能作如是事當
知是人即義菩薩也善男子菩薩有二種一

者在家二者出家出家菩薩作如是事是不
爲難在家菩薩爲如是事是乃爲難何以故
在家之人多惡因緣所纏繞故

自利他利品第十

善生言世尊云何菩提云何菩提道佛言善
男子若離菩提無菩提道離菩提道則無菩
提菩提之道即是菩提菩提即是菩提善根
之道出勝一切聲聞緣覺所得道果是名菩
提菩提之道善生言世尊聲聞緣覺所得道
果即是菩提即是菩提道云何言勝善男子

聲聞緣覺道不廣大非一切覺是故菩提菩提之道得名為勝猶如一切世間經書十二部經為最第一何以故所說不謬無顛倒故二乘之道比菩提道亦復如是善男子菩提道者即是學即是學果云何名學行菩提道未能具足不退轉心是名為學九已得不退是名學果未得定有是名為學已得定有第三劫中是名學果初阿僧祇劫猶故未能一切惠施一切時施一切眾生施第二阿僧祇劫雖一切施未能一切時施一切眾生施如是

二處是名為學第三阿僧祇劫能一切施一切時施一切眾生施是名學果善男子菩薩修行施戒忍辱進定智時是名為學到於彼岸是名學果善男子有是惠施非波羅蜜有波羅蜜不名為施有亦惠施亦波羅蜜有非惠施非波羅蜜善男子是施非波羅蜜者聲聞緣覺一切凡夫外道無見菩薩初二阿僧祇劫所行施是是波羅蜜非惠施者如尸波羅蜜乃至般若波羅蜜是亦是惠施亦波羅蜜者菩薩第三阿僧祇劫所行施是非施非

波羅蜜者聲聞緣覺持戒修定忍慈悲是善
男子非施非波羅蜜是名為學亦施亦波羅
蜜是名學果善男子夫菩提者即是盡智無
生智也為此二智勤心修習三十七品是名
為學得菩提已是名學果自調諸根次調衆
生是名為學自得解脫令衆生得是名學果
修習十力四無所畏大悲三念是名為學具
足獲得十八不共法是名學果為利自他造
作諸業是名為學能利他已是名學果習學
世法是名為學學出世法是名學果為諸衆

生不惜身財是名為學為諸衆生亦不憍惜
身財壽命是名學果能化衆生作人天業是
名為學作無漏業是名學果能施衆生一切
財物是名為學能作法施是名學果能自破
壞慳貪嫉妬是名為學破他慳貪嫉妬之心
是名學果受持五根修行憶念是名為學教
他修習成就具足是名學果善男子菩薩信
根既自利已復利益他自利益者不名為實
利益他者乃名自利何以故菩薩摩訶薩為
利他故於身命財不生慳悋是名自利菩薩

定知若用聲聞緣覺菩提教化衆生衆生不受則以人天世樂教之是名利他利益他者即是自利菩薩不能自他兼利唯求自利是名下品何以故如是菩薩於法財中生貪著心是故不能自利益也行者若令他受苦惱自處安樂如是菩薩不能利他若自不修施戒多聞雖復教他是名利他不能自利若自具足信等五根然後轉教是名菩薩自利利他善男子利益有二一者現世二者後世菩薩若作現在利益是不名實若作後世則能

兼利善男子樂有二種一者世樂二者出世樂福德亦爾菩薩若能自具如是二樂二福化衆生者是則名爲自利利他善男子菩薩摩訶薩具足一法則能兼利謂不放逸復有二法能自他利一者多聞二者思惟復有三法能自他利一者憐愍衆生二者勤行精進三者具足念心復有四法能自他利謂四威儀復有五法能自他利一者信根二者持戒三者多聞四者布施五者智慧復有六法能自他利所謂六念復有七法能自他利謂壞

七慢善男子若沙門婆羅門長者男女或大衆中有諸過失菩薩見已先隨其意然後說法令得調伏如其不能先隨其意便爲說法是則名爲下品菩薩善男子菩薩二種一者樂近善友二者不樂樂近善友者能自他利不樂近者則不能得自他兼利善男子樂近善友復有二種一樂供養二不樂供養樂供養者能自他利不樂供養不能兼利樂供養者復有二種一者能聽法二不能聽至心聽者能自他利不至心聽則無兼利至心聽法

復有二種一者能問二不能問能問義者能自他利不能問者則不能得自利他利能問義者復有二種一至心持二不能持至心持者能自他利不至心者則不得名自利他利至心持者復有二種一者思惟二不思惟能思惟者能利自他不思惟者則不得名能自他利能思惟者復有二種一者解義二不解義能解義者能自他利不解義者則不得名能自他利解義之人復有二種一如法住二不如法住如法住者能自他利不如法住者

則不得名自利他利如法住者復有二種一者具足八智二者不能具足何等八智一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自他智六者衆智七者根智八者上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一者時說二至心說^{十二}第三次第說四和合說五隨義說六樂喜說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法說十一自他利說十二不散亂說十三合義說十四真正說十五說已不生憍慢十六說已不求世報如是之人能從他

聽從他聽時具十六事一者時聽二者樂聽三者至心聽四者恭敬聽五者不求過聽六者不爲論議聽七者不爲勝聽八者聽時不輕說者九者聽時不輕於法十者聽時終不自輕十一聽時遠離五苦十二聽時爲受持讀十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲調衆生十六聽時爲斷聞根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名爲自他利善男子能說法者復有二種一者清淨二不清淨不清

淨者復有五事一者為利故說二者為報而說三者為勝他說四者為世報說五者疑說清淨說者復有五事一先施食然後為說二為增長三寶故說三斷自他煩惱故說四為分別邪正故說五為聽者得最勝故說善男

文二

十三

子不淨說者名曰垢穢名為賣法亦名汙辱亦名錯謬亦名失意清淨說者名曰清潔亦名正說亦名實語亦名法聚善男子若具足知十二部經聲論因論知因知喻知自他取是名正說聽者有四一者略聞多解二者隨

分別解三者隨本意解四者於一字一句解如來說法正為三人不為第四何以故以非器故如是四人分為二種一者熟二者生熟者現在調伏生者未來調伏善男子譬如樹林凡有四種一者易伐難出二者難伐易出三者易伐易出四者難伐難出在家之人亦有四種一者易調難出二者難調易出三者易調易出四者難調難出如是四人分為三種一者訶責已調二者軟語而調三者訶責軟語使得調伏復有二種一者自能調

伏不假他人二者自若不能請他今調復有二種一者施調二者呪調是調伏法復有二時一者喜時二者苦時爲是四人說正法時有二方便一者善世事二者爲其給使善男子菩薩若知是二方便則能兼利若不知者則不能得自利他利善男子菩薩摩訶薩爲利他故先學外典然後分別十二部經衆生若聞十二部經乃於外典生於厭賤復爲衆生說煩惱過煩惱解脫歎善友德訶惡友過讚施功德毀慳過失菩薩常寂讚寂功德常

修法行讚法行德若能如是是名兼利在家菩薩先自調伏若不調伏則不出家在家菩薩能多度人出家菩薩則不如是何以故若無在家則無三乘出家之人三乘出家修道持戒誦經坐禪皆由在家而爲莊嚴善男子有道有道莊嚴道者所謂法行道莊嚴者所謂在家出家菩薩爲在家者修行於道在家之人爲出家者而作法行在家之人多修二法一者受二者施出家之人亦修二法一者誦二者教善男子菩薩摩訶薩兼有西法受

施誦教如是名為自利利他菩薩若欲為衆生說法界深義先當為說世間之法然後乃說甚深法界何以故為易化故菩薩摩訶薩應護一切衆生之心若不護者則不能調一切衆生菩薩亦應擁護自身若不護身亦不能得調伏衆生菩薩不為貪身命財護身命財皆為調伏諸衆生故菩薩摩訶薩先自除惡後教人除若不自除能教他除無有是處是故菩薩先應自施自持戒知足勤行精進然後化人菩薩若不自行法行則不能得教

化衆生善男子衆生諸根凡有三種菩薩諸根亦復三種謂下中上下根菩薩能化下根不及中上中根菩薩能化中下不及上根上根菩薩能三種化善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩自利利他是不為難在家菩薩修是二利是乃為難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

卷二

十五

自他莊嚴品第十一

善生言世尊菩薩摩訶薩具足幾法能自他利善男子具足八法能自他利何等為八一

者壽命長遠二者具上妙色三者身具大力
四者具好種姓五者多財饒實六者具男子
身七者言語辯了八者無大眾畏善生言世
等何因緣故菩薩得壽命長乃至大眾不生
怖畏佛言善男子菩薩摩訶薩無量世中慈
心不殺以是因緣獲得長壽無量世中常施
衣燈以是因緣獲得上色無量世中常壞憍
慢以是因緣生上種姓無量世中常施飲食
以是因緣身力具足無量世中常樂說法以
是因緣多饒財寶無量世中訶責女身以是

因緣得男子身無量世中至心持戒以是因
緣言語辯了無量世中供養三寶以是因緣
無大眾畏如是八事有三因緣一者物淨二
者心淨三福田淨云何物淨非偷盜物非聖
遮物非眾共物非三寶物非施一人迴與多
人非施多人迴與一人不惱他得不誑他得
不欺人得是名物淨云何心淨施時不為生
死善果名稱勝他得色力財不斷家法眷屬
多饒唯為莊嚴善提故施為欲調伏眾生故
施是名心淨云何福田淨受施之人遠離八

邪名福田淨善男子以如是等三因緣故八法具足善男子菩薩所以求於長命欲為衆生讚不殺故菩薩所以求上色者為令衆生見歡喜故菩薩所以求上種姓為令衆生恭敬故菩薩所以求具足力為欲持戒誦經坐禪故菩薩所以求多財寶為欲調伏諸衆生故菩薩所以求男子身為欲成器盛善法故菩薩所以求語辯了為諸衆生受法語故菩薩所以求不畏大衆為欲分別真實法故善男子是故菩薩具足八法能自他利能如

十六

是行是名實行善男子菩薩摩訶薩有八法者具足受持十善之法樂以化人具足受持優婆塞戒樂以化人雖得妙色終不以是而生憍慢雖持淨戒多聞精進大力好姓多饒財寶終不以是而生憍慢不以幻惑欺誑衆生不生放逸修六和敬菩薩具足如是等法雖復在家不異出家如是菩薩終不為他作惡因緣何以故慚愧堅故善男子在家之人設於一世受持如是優婆塞戒雖復後生無三寶處終不造作諸惡因緣所以者何二因

緣故一者智慧二不放逸善男子於後惡處
不作惡事有四因緣一者了知煩惱過故二
者不隨諸煩惱故三者能忍諸惡苦故四者
不生恐怖心故菩薩具足如是四法不為諸
苦一切煩惱之所傾動善男子不動菩薩有
五因緣一者樂修善法二者分別善惡三者
親近正法四者憐愍眾生五者常識宿命善
男子菩薩具足如是八法若聞譏毀心能堪
忍若聞讚歎反生慚愧修行道時歡喜自慶
不生憍慢能調惡人見離壞眾能令和合揚

人善事隱他過咎人所慚處終不宣說聞他
祕事不向餘說不為世事而作咒誓少思加
已思欲大報於己怨者恒生善心怨親等苦
先救怨者見有罵者反生憐心見他偷時默
然不動見來打者生於悲心視諸眾生猶如
父母寧喪身命終不虛言何以故知果報故
於諸煩惱應生怨想於善法中生親舊想若
於外法生於貪心尋能觀察貪之過咎一切
煩惱亦復如是雖復久與惡人同處終不於
中生親善想雖與善人不同居止終不於彼

而生遠想雖復供養父母師長終不爲是而作惡事乏財之時見有求者不生惡想雖不親近凶惡之人而其內心常生憐愍惡來加已以善報之自受樂時不輕他人見他受苦不生歡喜身業清淨持四威儀即以是法用化衆生口業清淨誦讀如來十二部經即以是法用化衆生意業清淨修四無量亦以是法開化衆生假身受苦令他少樂甘樂爲之世間之事雖無利益爲衆生故而亦學之所學之事世中最勝雖得通達心無憍慢以已

所知勤用化人欲令此事經世不絕於親厚中不令作惡樂以上八教化衆生說因說果無有錯謬愛別離時心不生惱觀無常故受樂受時心不耽荒觀苦無常善男子菩薩具足如上八法則能施作如是等事善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修是八法是不爲難在家修習是乃爲難何以故在家菩薩多惡因緣所纏繞故

二莊嚴品第十二

善生言世尊云何菩薩自他莊嚴佛言善男

于菩薩具足二法能自他莊嚴一者福德二者智慧世尊何因緣故得二莊嚴善男子菩薩修習六波羅蜜便得如是二種莊嚴施戒精進名福莊嚴忍定智慧名智莊嚴復有六法二莊嚴因所謂六念念佛法僧名智莊嚴念戒施天名福莊嚴善男子菩薩具足是二莊嚴能自他利為諸衆生受三惡苦而其內心不生憂悔若能具足是二莊嚴則得微妙善巧方便了知世法及出世法善男子福德莊嚴即智莊嚴智慧莊嚴即福莊嚴何以故

大智慧者能修善法具足十善獲得財富及大自在得是二故故能自利及利益他有智之人所學世法於學中勝以是因緣便得財富及大自在菩薩具足如是二法則能二世自他利益智者若能分別世法及出世法世間法者一切世論一切世定出世法者知陰入界菩薩知是二法因緣故能二世自他利益善男子菩薩雖知世間之樂虛妄非真而亦能造世樂因緣何以故為欲利益諸衆生故善男子是二莊嚴有二正因一者慈心二

者悲心修是二因雖復流轉生死苦海心不生悔復次菩薩具足二法而能莊嚴無上菩提一者不樂生死二者深觀解脫是故亦能二世利益了知法相得大智慧能令自他財命增長善男子菩薩摩訶薩具是二法一切施時不生憂悔見衆惡事而能堪忍菩薩施時觀二種田一者福田二者貧窮田菩薩爲欲增福德故施於貧苦爲增無上妙智慧故施於福田爲報恩故施於福田生憐愍故給施貧窮捨煩惱故施於福田成功德故施於

貧窮增長一切樂因緣故施於福田欲捨一切苦因緣故施於貧窮菩薩若施所親愛處爲報恩故若施怨讎爲除惡故菩薩摩訶薩見來求者生一子想是故任力多少施之是則名爲施波羅蜜菩薩施時離於慳心名尸波羅蜜能忍一切求者之言名忍波羅蜜所施之物手自授與名精進波羅蜜至心繫念觀於解脫名禪波羅蜜不擇一切怨親之相名般若波羅蜜善男子如諸衆生貪心殺時一念具足十二因緣菩薩施時亦復如是一

念具足如是六事是名功德智慧莊嚴復次
善男子菩薩摩訶薩造作不共法之因緣名
福莊嚴教化衆生悉令獲得三種菩提名智
莊嚴復次善男子菩薩若能調伏衆生名智
莊嚴同於衆生受諸苦惱名福莊嚴菩薩能
令一切衆生離於惡見名智莊嚴能教衆生
住信施戒多聞智慧名福莊嚴復次善男子
菩薩摩訶薩具足五法則能莊嚴無上菩提
何等爲五一者信心二者悲心三者勇健四
者讀誦世論不生疲厭五者學諸世業亦不

厭之善男子菩薩具足二種莊嚴則有七相
何等爲七一者自知罪過二者不說他過三
者樂瞻病人四者樂施貧人五者獲菩提心
六者心不放逸七者一切時中常至心修六
波羅蜜善男子復有七相何等爲七一者樂
化怨讎二者化時不厭三者要令成熟能脫
四者盡己所知世語世事以化衆生心不貪
著五者能忍一切惡事六者終不宣說他人
所不喜事七者見破戒者及弊惡人心不瞋
恚常生憐愍善男子菩薩摩訶薩知是七相

則能自利及利益他善男子菩薩二種一者
在家二者出家菩薩為二莊嚴是不為
難在家修習是乃為難何以故在家多有諸
惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第二

定二

并

音釋

齋以制切 獷古猛切 床美為切與鑿同 椽
重緣切 炙之石切 觀初覲切 髓息委切 骨
屋椽也 燄也 櫛近身也 髓中脂也
損公刃切

優婆塞戒經卷第三

定三

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

攝取品第十三

善生言世尊菩薩具足二莊嚴已云何得畜
徒眾弟子善男子應以四攝而攝取之令離
諸惡增諸善法至心教詔猶如一子不求恩
報不為名稱不為利養不求自樂善男子菩
薩若無如是等事畜弟子者名弊惡人假名
菩薩非義菩薩名旃陀羅毘穢不淨破壞佛
法不為十方諸佛之所憐念善男子菩薩若

能隨時教戒所言時者貪患癡時起貪結時
當為種種說對治法令得除貪餘二亦爾次
當教學十二部經禪定三昧分別深義調其
身心令修六念不放逸法瞻養病苦不生厭
心能忍惡口誹謗罵辱苦加身心亦當堪忍
設其有苦能為救解除其弊惡疑網之心善
知利根中根鈍根教鈍根人令生信心中根
之人能令純淑利根之人令得解脫若能如
是勤教詔者名義菩薩是名善人分陀利華
人中香象調御丈夫名大船師善男子寧受

惡戒一日中斷無量命根終不養畜弊惡弟子不能調伏何以故是惡律儀殃齊自身畜惡弟子不能教誨乃令無量衆生作惡能謗無量善妙之法壞和合僧令多衆生作五無間是故劇於惡律儀罪善男子菩薩二種一

者在家二者出家出家菩薩有二弟子一者出家二者在家在家菩薩有一弟子所謂在家出家菩薩教出家者十二部經隨所犯罪喻令懺悔教習八智何等爲八一者法智二者義智三者時智四者知足智五者自智六

者衆智七者根智八者分別智善男子菩薩摩訶薩若能如是教詔調伏出家弟子是師弟子二人俱得無量利益如是師徒能增三寶何以故如是弟子知八智已能勤供養師長和尚者舊有德能受善語能勤讀誦兼爲法施心不放逸調伏衆生能瞻病苦給施貧乏善男子出家菩薩若有在家弟子亦當先教不放逸法不放逸者即是法行供養父母諸師和尚者舊有德施於安樂至心受戒不妄毀犯受戒不抵見恚能忍惡口惡語及無

義語終不爲之憐愍衆生於諸國王長者大臣恒生恭敬怖畏之心能自調伏妻子眷屬分別怨親不輕衆生除去憍慢不親惡友節食除貪少欲知足鬪諍之處身不往中乃至戲笑不說惡語是則名爲不放逸法出家菩薩若畜在家弟子先當教告不放逸法受苦樂時常當俱設其窮乏有所須者六物之外有不應惜病時當爲求覓所須瞻病之時不應生厭若自無物應四出求求不能得貨三寶物差已依俗十倍償之如波斯匿國之

正法若不能償復當教言汝今多負三寶之物不能得償應當勤修得須陀洹果至阿羅漢果若能至心發菩提心若教千人於佛法中生清淨信若壞一人慙重邪見出家菩薩能教在家如是等事是師弟子二人俱得無量利益善男子在家菩薩若畜在家弟子亦三當先教不放逸法不放逸者供養父母師長和尚耆舊有德復當供給兄弟妻子親友眷屬欲行之人及遠至者所有僮僕作使之人先給飲食然後自用又復教令信向三寶苦

樂共俱終不偏獨隨時賞賜不令饑寒終不打罵鞭撻苦楚應當軟言敦喻教詔設有病苦應當瞻療隨所乏少當爲求索世間之事悉以教之婚姻求對不取卑下教以如來五部經典見離壞者能爲和合旣和合已令增善心一切出家內外諸道隨意供養終不選擇何以故先以施攝後當調故以六和敬而教詔之若求財物商賈農作奉事於王者常當至心如法而作旣得財已如法守護樂爲福德見他作時心生歡喜是則名爲不放逸

法在家菩薩若能教誨如是事者是師弟子二人俱得無量利益善男子在家菩薩若得自在爲大國主擁護民庶猶如一子教離諸惡修行善法見作惡者撻打罵辱終不斷命財物六分稅取其一見瞋惡者教修忍辱及不放逸所言柔軟又能分別善惡之人見有罪者忍而不問隨有財物常行惠施任力讀誦五部經典善能守護身命財物能化衆生不令作惡見貧窮者生大憐愍自於國土常修知足惡人讒謗終不信受不以非法求覓

財物如法護國遠七種惡一者不樂搏捕圍
碁六博二者不樂射獵三者不樂飲酒四者
不樂欲心五者不樂惡口六者不樂兩舌七
者不樂非法取財常樂供養出家之人能令
國人常於王所生父母想信因信果見有勝
已不生嫉妬見已勝他不生憍慢知恩報恩
小恩大報能伏諸根淨於三業讚歎善人訶
責惡人先意發言言則柔輒自無力勢如法
屬他取他國時不舉四兵衆生恐怖能為救
解常以四攝而攝取之善能分別種種法相

不受法者輒言調之善男子菩薩有二種一
者在家二者出家菩薩畜二弟子是不
為難在家之人畜一弟子是乃為難何以故
在家之人多惡因緣所纏繞故
受戒品第十四

善生言世尊在家菩薩云何得受優婆塞戒
善男子在家菩薩若欲受持優婆塞戒先當
次第供養六方東方南方西方北方上方
下方東方者即是父母若有人能供養父母
衣服飲食卧具湯藥房舍財寶恭敬禮拜讚

歡尊重是人則能供養東方父母還以五事
報之一者至心愛念二者終不欺誑三者捨
財與之四者爲娉上族五者教以世事南方
者即是師長若有人能供養師長衣服飲食
卧具湯藥尊重讚歎恭敬禮拜早起晚卧受
行善教是人則能供養南方是師復以五事
報之一者速教不令失時二者盡教不令不
盡三者勝己不生妬嫉四者持付嚴師善友
五者臨終捨財與之西方者即是妻子若有
人能供給妻子衣服飲食卧具湯藥瓔珞服

飾嚴身之具是人則是供養西方妻子復以
十四事報一者所作盡心營之二者常作終
不懈慢三者所作必令終竟四者疾作不令
失時五者常爲瞻視賓客六者淨其房舍卧
具七者愛敬言則柔輒八者僮使輒言教詔
九者善能守護財物十者晨起夜寐十一者
能設淨食十二者能忍教誨十三者能覆惡
事十四者能瞻病苦北方者即善知識若有
人能供施善友任力與之恭敬輒言禮拜讚
歎是人則能供養北方是善知識復以四事

而還報之一者教修善法二者令離惡法三
者有恐怖時能爲救解四者放逸之時能令
除捨下方者即是奴婢若人能供給奴婢衣
服飲食病瘦醫藥不罵不打是人則能供養
下方奴婢復以十事報之一者不作罪過二
者不待教作三者作必令竟四者疾作五者
主雖貧窮終不捨離六者早起七者守物八
者少恩多報九者至心敬念十者善覆惡事
上方者即是沙門婆羅門等若有供養沙門
婆羅門衣服飲食房舍卧具病瘦醫藥怖時

能救饑世施食聞惡能遮禮拜恭敬尊重讚
歎是人則能供養上方是出家人以五事報
一者教令生信二者教生智慧三者教令行
施四者教令持戒五者教令多聞若有供養
是六方者是人則得增長財命六得受持優
婆塞六戒善男子若人欲受優婆塞戒增長財
命先當諮啓所生父母父母若聽次報妻子
奴婢僮使此輩若聽次白國主國主聽已誰
有出家發菩提心者便往其所頭面作禮輒
言問訊作如是言大德我是丈夫具男子身

欲受菩薩優婆塞戒。雖顯大德。憐愍故聽。是時比丘應作是言。汝父母妻子奴婢國主。聽不若言。聽者復應問言。汝不負佛法僧物及他物耶。若言不負。復應問言。汝今身中無內外身心病耶。若言無者。復應問言。汝不於比丘比丘尼所作非法耶。若言不作。復應問言。汝不作五逆罪耶。若言不作。復應問言。汝不作盜法人耶。若言不作。復應問言。汝非二根壞八戒齋。父母師病不棄去耶。不殺發菩提心人。盜現前僧物。兩舌惡口於母姊妹作非。

法耶。不於大眾作妄語耶。若言無者。復應語言。善男子。優婆塞戒。極為甚難。何以故。是戒能為沙彌戒。大比丘戒。及菩薩戒。乃至阿耨多羅三藐三菩提。而作根本。至心受持。優婆塞戒。則能獲得如是等戒。無量利益。若有毀破。如是戒者。則於無量無邊世中。處三惡道。受大苦惱。汝今欲得無量利益。能至心受不若言。能者。復應語言。優婆塞戒。極為甚難。若歸佛已。寧捨身命。終不依於自在天等。若歸法已。寧捨身命。終不依於外道典籍。若歸僧

已寧捨身命終不依於外道邪衆汝能如是
至心歸依於三寶不若言能者復應語言善
男子優婆塞戒極爲甚難若人歸依於三寶
者是人則爲施諸衆生無怖畏已若人能施
無怖畏者是人則得優婆塞戒乃至阿耨多
羅三藐三菩提汝能如是施諸衆生無怖畏
不若言能者復應語言人有五事現在不能
增長財命何等爲五一者樂殺二者盜三者
邪淫四者妄語五者飲酒一切衆生因殺生
故現在獲得惡色惡力惡名短命財物耗減

眷屬分離賢聖訶責人不信用他人作罪橫
罹其殃是名現在惡業之果捨此身已當墮
地獄多受苦惱饑渴長命惡色惡力惡名等
事是名後世惡業之果若得人身復受惡色
短命貧窮是一惡人因緣力故令外一切五
穀果蓏悉皆減少是人殃流及一天下
善男子若人樂偷是人亦得惡色惡力惡名
短命財物耗減眷屬分離他人失物於已生
疑雖親附人人不見信常爲賢聖之所訶責
是名現在惡業之果捨此身已墮於地獄受

得惡色惡力惡名饑渴苦惱壽命長遠是名
後世惡業之果若得人身貧於財物雖得
失不爲父母兄弟妻子之所愛念身常受苦
心懷愁惱是一惡人因緣力故一切人民凡
所食噉不得色力是人惡果殃流萬姓

善男子若復有人樂於妄語是人現得惡口
惡色所言雖實人不信受衆皆憎惡不喜見
之是名現世惡業之報捨此身已入於地獄
受大苦楚饑渴熱惱是名後世惡業之報若
得人身口不具足所說雖實人不信受見者

不樂雖說正法人不樂聞是一惡人因緣力
故一切外物資產減少

善男子若復有人樂飲酒者是人現世喜失
財物身心多病常樂鬪諍惡名遠聞喪失智
慧心無慚愧得惡色力常爲一切之所訶責
人不樂見不能修善是名飲酒現在惡報捨
此身已處在地獄受饑渴等無量苦惱是名
後世惡業之果若得人身心常狂亂不能繫
念思惟善法是一惡人因緣力故一切外物
資產晷爛

善男子若復有人樂為邪婬是人不能護自
他身一切衆生見皆生疑所作之事妄語在
先於一切時常受苦惱心常散亂不能修善
喜失財物所有妻子心不戀慕壽命短促是
名邪婬現在惡果捨此身已處在地獄受惡
色力饑渴長命無量苦惱是名後世惡業果
報若得人身惡色惡口人不喜見不能守護
妻妾男女是一惡人因緣力故一切外物不
得自在善男子是五惡法汝今真實能遠離
不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒

有四事法所不應作何等為四為貪因緣不
應虛妄為瞋恚癡恐怖因緣不應虛妄是四
不應法汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有
五處所所不應遊屠兒婬女酒肆國王旃陀
羅舍如是五處汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有
五事所不應作一者不賣生命二者不賣刀
劔三者不賣毒藥四者不沽酒五者不壓油
如是五事汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有三事所不應爲一者不作羅網二者不作藍染三者不作釀皮如是三事汝能離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒復有二事所不應爲一者擣搗圍碁六博二者種種歌舞妓樂如是二事汝能離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有四種人不應親近一者碁博二者飲酒三者欺誑四者酤酒如是四人汝能離不若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有

法放逸所不應作何等放逸寒時熱時饑時渴時多食飽時清旦暮時悚時作時初欲作時夫時得時怖時喜時賊難穀貴時病苦少壯年衰老時富時貧時爲命財時如是時中不修善法汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒先學世事既學通達如法求財若得財物應作四分一分應供父母已身妻子眷屬二分應作如法販轉留餘一分藏積俟用如是四事汝能作不

若言能者復應語言善男子財物不應寄付
四處一者老人二者遠處三者惡人四者大
力如是四處不應寄付汝能離不

若言能者復應語言善男子受優婆塞戒有
四惡人常應離之一者樂說他過二者樂說
邪見三者口軟心惡四者少作多說是四惡
人汝能離不

若言能者應令是人滿六月日親近承事出
家智者智者復應至心觀其身四威儀若知
是人能如教作過六月已和合衆僧滿二十

人作白羯磨大德僧聽是某甲今於僧中乞
受優婆塞戒滿六月中淨四威儀至心受持
淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者僧
皆默然不聽者說僧若聽者智者復應作如
是言善男子諦聽諦聽僧已和合聽汝受持
優婆塞戒是戒即是一切善法根本若有成
就如是戒者當得須陀洹果乃至阿那含果
若破是戒命終當墮三惡道中善男子優婆
塞戒不可思議何以故受是戒已雖受五欲
而能不障須陀洹果至阿那含果是故名爲

不可思議汝能憐愍諸衆生故受是戒不若
言能受爾時智者次應爲說三歸依法第二
第三亦如是說受三歸已名優婆塞爾時智
者復應語言善男子諦聽諦聽如來正覺說
優婆塞或有一分或有半分或有無分或有
多分或有滿分若優婆塞受三歸已不受五
戒是名優婆塞若受三歸受持一戒是名一
分受三歸已受持二戒是名少分若受三歸
持二戒已若破一戒是名無分若受三歸受
持四戒是名多分若受二歸受持五戒是名

滿分汝今欲作一分優婆塞作滿分耶若隨
意說爾時智者當隨意授
既授戒已復作是言優婆塞者有六重法善
男子優婆塞戒雖爲天女乃至蟻子悉不應
殺若受戒已若口教殺若身自殺是人即失
優婆塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至
阿那含是名破戒優婆塞臭優婆塞旃陀羅
優婆塞垢優婆塞結優婆塞是名初重優婆
塞戒雖爲身命不得偷盜乃至一錢若破是
戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法

況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃
陀羅垢結優婆塞是名二重優婆塞戒雖爲
身命不得虛說我得不淨觀至阿那含若破
是戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖
法況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭
旃陀羅垢結優婆塞是名三重優婆塞戒雖
爲身命不得邪淫若破是戒是人即失優婆
塞戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那
含是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞
是名四重優婆塞戒雖爲身命不得宣說比

卷三

十二

丘比丘尼優婆塞優婆夷所有過罪若破是
戒是人即失優婆塞戒是人尚不能得煖法
況須陀洹至阿那含是名破戒優婆塞臭旃
陀羅垢結優婆塞是名五重優婆塞戒雖爲
身命不得酤酒若破是戒是人即失優婆塞
戒是人尚不能得煖法況須陀洹至阿那含
是名破戒優婆塞臭旃陀羅垢結優婆塞是
名六重善男子若受如是不優婆塞戒能至心
持不令毀犯則能獲得如是成果善男子優
婆塞戒名爲瓔珞名爲莊嚴其香微妙熏無

不遍遮不善法爲善法律即是無上妙寶之藏上族種姓大寂靜處是甘露味生善法地直發是心尚得如是無量利益況復一心受持不毀

善男子如佛說言若優婆塞受持戒已不能

卷三

十三

供養父母師長是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已耽樂飲酒是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已惡心不能瞻視病苦是

優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已見有乞者不能多少隨宜勾分與空遣還者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼長老先宿優婆塞優婆夷等不起承迎禮拜問訊是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷毀所受戒心生憍慢言我勝彼彼不如我是優婆塞得失意罪不起墮落不淨

有作

若優婆塞受持戒已一月之中不能六日受持八戒供養三寶是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已四十里中有講法處不能往聽是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已受招提僧卧具牀坐是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已疑水有蟲故便飲之是

優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已險難之處無伴獨行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已獨宿尼寺是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已爲於財命打罵奴婢僮僕外人是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若以殘食施於比丘比丘尼優婆塞優婆夷是優婆塞得失意罪不

起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若畜猫狸是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸不作淨施求受戒者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若不儲畜僧伽梨衣鉢錫杖是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若爲身命須田作者不

求淨水及陸種處是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已爲於身命若作市易斗秤賣物一說價已不得前却捨賤趣貴斗秤量物任前平用如其不平應語令平若不如

定三

十五

是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作若優婆塞受持戒已若於非處非時行欲是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已商估販賣不輸官稅盜棄去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨

有作

若優婆塞受持戒已若犯國制是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若得新穀果蓏菜茹不先奉獻供養三寶先自受者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已僧若不聽說法讚歎輒自作者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已道路若在比丘沙彌前

行是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作
若優婆塞受持戒已僧中付食若偏爲師選擇美好過分與者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已若養蠶者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

若優婆塞受持戒已行路之時遇見病者不住瞻視爲作方便付囑所在而捨去者是優婆塞得失意罪不起墮落不淨有作

善男子若優婆塞至心能受持如是戒是人

名爲優婆塞中分陀利華優婆塞中微妙上
香優婆塞中清淨蓮華優婆塞中眞實珍寶
優婆塞中丈夫之人善男子如佛所說菩薩
二種一者在家二者出家出家菩薩名爲比
丘在家菩薩名優婆塞出家菩薩持出家戒
是不爲難在家菩薩持在家戒是乃爲難何
定三
以故在家之人多惡因緣所纏繞故

淨戒品第十五

善生言世尊若人受持如是戒已云何當令
是戒淨耶佛言善男子有三法能淨是戒一

者信佛法僧二者深信因果三者解心復有
四法一者淨心二者悲心三者無貪心四者
未有恩處先以恩加復有五法一者先於怨
所以善益之二者見怖懾者能爲救護三者
求者未索先開心與四者凡所施處平等無
二五者普慈一切不依因緣復有四法一者
終不自輕言我不能得菩提果二者趣菩提
時其心堅固三者精進勤修一切善法四者
造作大事心不疲悔復有四法一者自學善
法學已教人二者自離惡法教人令離三者

善能分別善惡之法四者於一切法不取不
著復有四法一者知有為法無我我所二者
知一切業悉有果報三者知有為法皆是無
常四者知從苦生樂從樂生苦復有三法一
者於諸衆生心無取著二者施衆生樂其心
平等三者如說而行復有三法一者能施衆
生樂因二者所行不求恩報三者自知定當
得成阿耨多羅三藐三菩提復有三法一者
爲諸衆生受大苦惱二者次第受之三者中
間不息雖受是苦心終不悔復有三法一者

未除愛心能捨所受施與他人二者未除瞋
恚有惡來加而能忍之三者未除癡心而能
分別善惡之法復有三法一者知善方便能
教衆生遠離惡法二者知善方便能教衆生
令修善法三者化衆生時心無疲悔復有三
法一者爲令衆生離身苦時自於身命心不
憊惜二者爲令衆生離心苦時自於身命心
不憊惜三者教化衆生修善法時自於身命
心不憊惜復有三法一者自捨已事先管他
事二者營他事時不擇時節三者終不顧慮

辛苦憂惱復有三法一者心無妬嫉二者見他受樂心生歡喜三者善心相續間無斷絕復有三法一者見他少善心初不忘二者毫末之惠輒思多報三者於無量世受無量苦其心堅固無退轉想復有三法一者深知生死多諸過咎猶故不捨一切作業二者見諸衆生無歸依者爲作歸依三者見惡衆生心生憐愍不責其過復有三法一者親近善友二者聞法無厭二者至心諮受善知識教復有九法遠離三法三時不悔平等惠施三種

衆生復有四法所謂慈悲喜捨善男子善薩若以上法淨心要在二時一佛出時二緣覺出時善男子衆生善法有三種生一從聞生二從思生三從修生聞思二種在二時中從修生者不必爾也善男子善薩二種一者在家二者出家出家善薩如是淨戒是不爲難在家淨戒是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

息惡品第十六

善生言世尊善薩已受優婆塞戒若有內外

諸惡不淨因緣云何得離善男子菩薩若有
內外諸惡不淨因緣是人應當修念佛心若
有至心修念佛者是人則得離內外惡不淨
因緣增長悲慧世尊當云何修善男子當觀
如來有七勝事一者身勝二者如法住勝三
者智勝四者具足勝五者行處勝六者不可
思議勝七者解脫勝云何身勝如來身為三
十二相八十種好之所嚴飾一一節力敵萬
八千伊羅鉢那香象之力衆生樂見無有厭
足是名身勝云何如法住勝如來既自得利

益已復能憐愍救濟利益無量衆生是名如
法住勝云何智勝如來所有四無礙智非諸
聲聞緣覺所及是名智勝云何具足勝如來
具足行命戒見是名具足勝云何行處勝如
來世尊修三三昧九次第等非諸聲聞緣覺
所及是名行處勝云何不可思議勝如來所
有六種神通亦非聲聞緣覺所及如十力四
無所畏六悲三念處是名不可思議勝云何
解脫勝如來具足二種解脫除智慧障及煩
惱障永斷一切煩惱習氣智緣二事俱得自

在是名解脫勝是故舍利弗於契經中讚歎
如來具七勝法如來從觀不淨乃至阿耨多
羅三藐三菩提從莊嚴地至解脫地勝於聲
聞辟支佛等是故如來名無上尊如來世尊
修空三昧滅定三昧四禪慈悲觀十二緣皆
悉為利諸衆生故如來正覺發言無二故名
如來如往先佛從莊嚴地出得阿耨多羅三
藐三菩提故名如來具足獲得微妙正法名
阿羅訶能受一切人天供養名阿羅訶覺了
二諦世諦真諦名三藐三佛陀修持淨戒具

足三明名明行足更不復生諸有之中故名
善逝知二世界衆生世界國土世界名世間
解知善方便調伏衆生名調御丈夫能令衆
生不生怖畏方便教化離苦受樂是名天人
師知一切法及一切行故名爲佛能破四魔
名婆伽婆復觀如來行戒定慧爲益衆生又
於無量無數世中怨親等利無有差別悉斷
一切無量煩惱一一皆知一一衆生爲一煩
惱無量世中受大苦惱如來世尊爲衆生故
難施能施難忍能忍佛有二淨一莊嚴淨二

果報淨如來以是二淨因緣力故從初十
至後十十無有人天能說其過如來具足八
萬音聲衆生聞之不生厭離以是因緣如來
出勝一切聲聞辟支佛等善男子若人受持
優婆塞戒欲淨戒者當作如是修念佛心若
修念佛是人則離內外諸惡不淨因緣增長
悲慧貪瞋癡斷具足成就一切善法善男子
菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修
念佛心是不爲難在家修習是乃爲難何以
故在家之人多惡因緣所纏繞故

供養三寶品第十七

善生言世尊菩薩已受優婆塞戒復當云何
供養三寶善男子世間福田凡有三種一報
恩田二功德田三貧窮田報恩田者所謂父
母師長和尚功德田者從得煖法乃至得阿
耨多羅三藐三菩提貧窮田者一切窮苦困
厄之人如來世尊是二種田一報恩田一功
德田法亦如是是二種田衆僧三種一者報
恩田二功德田三貧窮田以是因緣菩薩已
受優婆塞戒應當至心勤供養三寶善男子

如來即是一切法藏是故智者應當至心勤
心供養生身滅身形像塔廟若於空野無塔
像處常當繫念尊重讚歎若自力作若勸人
作見人作時心生歡喜如其自有功德力者
要當廣教衆多之人而共作之既供養已於
己身中莫生輕想元三於三寶所亦應如是凡所廿一
供養不使人作不爲勝他作時不悔心不愁
惱合掌讚歎恭敬尊重若以一錢至無量寶
若以一縑至無量縑若以一華至無量華若
以一香至無量香若以一偈讚至無量偈若

以一禮至無量禮若遶一币至無量币若一
時中乃至無量時若自獨作若共人作善男
子若能如是至心供養佛法僧者若我現在
及涅槃後等無差別見塔廟時應以金銀銅
鐵繩鎖旛蓋妓樂香油燈明而供養之若見
鳥獸踐踏毀壞要當塗治掃除令淨暴風水
火人所壞處亦當自治若自無力當勸人治
或以金銀銅鐵土木若有塵土灑掃除拂若
有垢汙以香水洗若作寶塔及作寶像當以
種種旛蓋香華奉上若無真實力不能辦次

以土木而造成之成訖亦當檐蓋香華種種
妓樂而供養之若是塔中草木不淨鳥獸死
屍及其糞穢萎華臭爛悉當除去蛇鼠孔穴
當塞治之銅像木像石像泥像金銀琉璃玻
璃等像常當洗治任力香塗隨力造作種種
璚珞乃至猶如轉輪聖王塔精舍內當以香
塗若白土泥作塔像已當以琉璃玻璚真珠
綾綃絲錦鈴磬繩鎖而供養之畫佛像時綵
中不雜膠乳雞子應以種種華貫散華妙拂
明鏡末香塗香散香燒香種種妓樂歌舞供

養如晝夜亦如是如是夜晝亦如是不如外
道燒酥大麥而供養也終不以酥塗塔像身
亦不乳洗不應造作半身佛像若佛形像身
不具足當密覆藏勸人令治治已具足然後
顯示見毀壞像應當至心供養恭敬如完無
別如是供養要身自作若自無力當為他使
亦勸他人令佐助之若人能以四天下寶供
養如來有人直以種種功德尊重讚歎至心
恭敬是二福德等無差別所謂如來身心具
足身有微妙三十二相八十種好具足大力

心有十力四無所畏大悲三念五智三昧三種法門十一種空觀十二緣智無量禪定具足七智已能度到六波羅蜜岸若人能以如是等法讚歎佛者是人則名眞供養佛云何名爲供養於法善男子若能供養十二部經名供養法云何供養十二部經若能至心信樂受持誦讀解說如說而行旣自行已復勸人行是名供養十二部經若能書寫十二部經旣書寫已種種供養如供養佛唯除洗浴若有供養受持誦誦如是經者是則名爲供

養法也供養法時如供養佛又復有法謂菩薩一根辟支佛人三根三諦若信是者名供養法若有供養發菩提心受持戒者出家之人向須陀洹至阿羅漢果名供養僧若有人能如是供養佛法僧寶具當知是人終不遠離十方如來常與諸佛定三同住坐卧善男子若有廿三人能如說多少供養如是三福田者當知是人於無量世多受利光善男子菩薩二種一者在家二者出家出家不菩薩供養三寶是不爲難在家供養是乃爲難何以故在家之人

多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第三

音釋

梟

尺救切與梟同

撻

他達切打也

過

張瓜切擊也

讒

讒謗

威切

鋤

諧毀也

諛

諛補

擣

擣

擣

擣

擣

擣

擣

擣

擣

擣

擣

擣

切與

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

線同

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

慊

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六册

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六冊

優婆塞戒經卷第四

定四

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

六波羅蜜品第十八

善生言世尊如佛先說供養六方六方即是六波羅蜜是人則能增長財命如是之人有何等相佛言善男子若能不惜一切財物常於他人作利益事念於布施樂行布施隨有隨施不問多少當行布施時於身財物不生輕想淨施不擇持戒毀戒讚歎布施見行施者歡喜不如見有求者心則悅樂起迎禮拜

施牀命坐前人諮問若不諮問輒爲讚歎布施之果見恐怖者能爲救護處饑饉世樂施飲食雖作是施不爲果報不求恩報施不誑衆生能讚三寶所有功德不以斗稱雜餘異賤欺誑於人不樂酒博貪欲之心常修慚愧定四羞恥之德雖復巨富心不放逸多行惠施不生憍慢善男子有是相者當知是人則能供養施波羅蜜

善男子若有人能淨身口意常修慚心不作罪過設誤作者常生愧悔信是罪業得惡果

報所修善事心生歡喜於小罪中生極重想
設其作已恐怖憂悔終不打罵瞋惱衆生先
意語言言輒柔軟見衆生已生愛念心知恩
報恩心不慳吝不誑衆生如法求財樂作福
德所作功德常以化人見窮苦者身代受之
常修慈心憐愍一切見作惡者能爲遮護見
作善者讚德說果復以身力往營佐之身不
自由令他自在常修遠離瞋恚之心或時暫
起覺生愧悔實語軟語遠離兩舌及無義語
善男子有是相者當知是人則能供養戒波

羅蜜

善男子若有人能淨身口意業衆生設以大
惡事加乃至不生一念瞋心終不惡報若來
悔謝即時受之見衆生時心常歡喜見作惡
者生憐愍心讚歎忍果訶責瞋恚說瞋果報
多有苦毒修施忍時先及怨家正觀五陰衆
緣和合若和合成何故生瞋深觀瞋恚乃是
未來無量惡道受苦因緣若暫生瞋則生慚
愧恐怖悔心見他忍勝不生妬嫉善男子有
是相者當知是人則能供養忍波羅蜜

定四

善男子若有人能不作懈怠不受不貪坐卧等樂如作大事功德時力及營小事心亦如是凡所作業要令畢竟作時不觀饑渴寒熱時與非時不輕自身大事未訖不生悔心作既終訖自慶能辦讚歎精進所得果報如法得財用皆以理見邪進者爲說惡果善教衆生令修精進所作未竟不中休息修善法時不隨他語善男子有是相者當知是人則能供養進波羅蜜

善男子若有人能淨身口意樂處空閑若窟

若山樹林空舍不樂憤鬧貪著卧具不樂聽說世間之事不樂貪欲瞋恚愚癡先語輒語常樂出家教化衆生所有煩惱輕微輒薄離惡覺觀見怨修慈樂說定報心若逸亂生怖愧悔見邪定者爲說罪過善化衆生置正定中善男子有是相者當知是人則能供養禪波羅蜜

善男子若有人能淨身口意悉學一切世間之事於貪瞋癡心不貪樂不狂不亂憐愍衆生善能供養父母師長和尚長老耆舊有德

修不放逸先語輒語不誑衆生能分別說邪道正道及善惡報常樂寂靜出家修道能以世事用教衆生見學勝已不生妬心自勝他人不生憍慢受苦不憂受樂不喜善男子有是相者當知是人則能供養般若波羅蜜善男子一方中各有四事施方四者一者調伏衆生二者離對三者自利四者利他若人於財不生慳惜亦不分別怨親之相時與非時是人則能調伏衆生於財不惜故能行施是故得離慳慳之惡是名離對欲施施時施

已歡喜不生悔心是故未來受人天樂至無上樂是名自利能令他人離於饑渴苦切之惱故名利他戒方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者優婆塞戒至菩薩戒能爲阿耨多羅三藐三菩提初地根基是名莊嚴既受戒已復得遠離惡戒無戒是名離對受持戒已得人天樂至無上樂是名自利既受戒已施諸衆生無怨無畏咸令一切離苦獲安是名利他忍方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊

嚴菩提者若人能忍內外惡事是因緣故獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴既修忍已能離瞋惡是名離對忍因緣故得人天樂至無上樂是名自利忍因緣故入生喜心善心調心是名利他進方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者因精進故得修善法故得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴修善法時離惡懈怠是名離對因是善法得人天樂至無上樂是名自利教衆生修善令離惡法是

名利他禪方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他因修如是禪定力故獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴因是禪定修無量善離惡覺觀是名離對修舍摩他因緣力故常樂寂靜得人天樂至無上樂是名自利斷諸衆生貪欲瞋恚狂癡之心是名利他智方四者一莊嚴菩提二者離對三者自利四者利他莊嚴菩提者因修智慧獲得初地乃至阿耨多羅三藐三菩提是名莊嚴修智慧故遠離無明令諸煩惱不得

自在是名離對除煩惱障及智慧障是名自利教化衆生令得調伏是名利他

善男子或有說言離戒無忍離智無定是故說有四波羅蜜若能忍惡不還報者即名爲戒若修禪定心不放逸即是智慧是故戒即是忍慧即是定離慧無定離定無慧是故慧即是定定即是慧離戒無進離進無戒是故戒即精進精進即戒離施無進離進無施是故施即精進精進即施故知無有六波羅蜜者是義不然何以故智慧是因持施是果精

進是因持戒是果三昧是因忍辱是果然因與果不得爲一是故應有六波羅蜜若有說言戒即是忍忍即是戒是義不然何以故戒從他得忍不如是有不受戒而能忍惡爲衆修善忍無數苦無量世中代諸衆生受大苦惱心不悔退是故離戒應有忍辱善男子三昧即是舍摩他智慧即是毗婆舍那舍摩他名緣一不亂毗婆舍那名能分別是故我於十二部經說定慧異當知定有六波羅蜜如來所以最初先說檀波羅蜜爲調衆生施時

離貪是故次說尸波羅蜜施時能忍捨離之心是故次說忍波羅蜜施時心樂不觀時節是故次說進波羅蜜施時心一無有亂想是故次說定波羅蜜施時不爲受生死樂是故次說智波羅蜜

善男子云何名爲波羅蜜耶施時不求內外果報不觀福田及非福田施一切財心不吝惜不擇時節是故名爲施波羅蜜乃至小罪雖爲身命尚不毀犯是故名爲戒波羅蜜乃至惡人來割其身忍而不瞋是故名爲忍波

羅蜜三月之中一偈讚佛不休不息是故名爲進波羅蜜具足獲得金剛三昧是故名爲禪波羅蜜善男子得阿耨多羅三藐三菩提時具足成就六波羅蜜是故名爲智波羅蜜善男子菩薩有二一者在家二者出家出家能淨六波羅蜜是不爲難在家能淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

雜品第十九

善生言世尊菩薩已修六波羅蜜能爲衆生作何等事善男子如是菩薩能拔沉沒苦海

衆生善男子若有於財法食生慳當知是人於無量世得癡貧報是故菩薩修行布施波羅蜜時要作自利及利益他善男子若人樂施一切怨讎悉生親想不自在者皆得自在信施因果信戒因果是人則得成就施果善男子若人說言施即是意所以者何意是施根故是義不然何以故施即五陰所以者何由身口意具足施故布施若爲自利他利及自他利則具五陰如是布施即能莊嚴菩提之道遠離煩惱多財巨富名施正果壽命色

力安樂辯才名施餘果施果三種有勝財故獲得勝果有田勝故獲得勝果施主勝故獲得勝果向須陀洹至後身菩薩乃至成佛是名勝田施如是田故得勝果若有施物具足妙好色香味觸是名財勝以是物施故得勝果若有施主信心淳濃施戒聞慧則得勝果善男子有智之人施有五種一者至心施二者自手施三者信心施四者時節施五者如法求物施善男子至心施者得何等果若至心施者是人則得多饒財寶金銀瑠璃磑磑

碼碯真珠珊瑚象馬牛羊田宅奴婢多饒眷屬至心施者得如是果自手施者得何等果自手施者所得果報如上所說得已能用自手施者得如是報信心施者得何等果信心施者所得果報如上所說常爲父母兄弟宗親一切衆生之所愛念信心施者加如是報時節施者得何等果時節施者所得果報如上所說所須之物隨時而得時節施者兼如是果如法財施得何等果如法財施所得果報如上所說得是財已王賊水火所不能侵

若好色施以是因緣是人獲得微妙上色若以香施是人因是名稱遠聞若以味施是人因是衆樂見聞既見聞已生愛重心若好觸施是人因是得上妙觸受者受已則能獲得壽命色力安樂辯才

善男子若人說言施於塔像不得壽命色力安樂無受者故是義不然何以故有信心故施主信心而行布施是故應得如是五報善男子譬如比丘修習慈心如是慈心實無受者而亦獲得無量果報施塔像等亦應如是

得五果報善男子如人種穀終不生瓜施於塔像亦復如是以福田故得種種果是故我說田得果報物得果報施主得報

善男子施有二種一者法施二者財施法施則得財法二報財施唯還得財寶報菩薩修行如是二施為二事故一令衆生遠離苦惱二令衆生心得調伏善男子復有三種施一以法施二無畏施三財物施以法施者教他受戒出家修道白四羯磨爲壞邪見說於正法能分別說實非實等宣說四倒及不放逸

是名法施若有衆生怖畏王者師子虎狼水火盜賊菩薩見已能爲救濟名無畏施自於財寶破慳不吝若好若醜若多若少牛羊象馬房舍臥具樹林泉井奴婢僕使水牛駝驢車乘輦輿瓶瓮釜鑊繩牀坐具銅鐵瓦器衣服瓔珞燈明香華扇蓋帽履机杖繩索犁鋤斧鑿草木水石如是等物稱求者意隨所須與是名財施若起僧坊及起別房如上施與出家之人唯除象馬

善男子施有四累一慳貪心二不修施三輕

小物四求世報如是四累二法能壞一修無
我二修無常善男子若欲樂施當破五事一
者瞋心二者慳心三者妬心四者貪惜身命
五者不信因果破是五事常樂布施樂施之
人獲得五事一者終不遠離一切聖人二者
一切衆生樂見樂聞三者入大衆時不生怖
畏四者得好名稱五者莊嚴菩提
善男子菩薩之人名一切施云何名爲一切
施耶善男子菩薩摩訶薩如法求物持以布
施名一切施恒以淨心施於受者名一切施

少物能施名一切施所愛之物破慳能捨名
一切施施不求報名一切施施時不觀田以
非田名一切施怨親等施名一切施菩薩施
財凡有二種一者衆生二非衆生於是二中
乃至自身都不憒惜名一切施菩薩布施由
憐愍心名一切施欲施施時施已不悔名一
切施或時設以不淨物施爲令前人生喜心
故酒毒刀杖枷鎖等物若得自在若不自在
終不以施不施病人不淨食藥不劫他物乃
至一錢持以布施菩薩施時雖得自在終不

罵打令諸僕使生瞋苦惱如法財施不求現
在後世果報施已常觀煩惱罪過深觀涅槃
功德微妙除菩提已更無所求施貧窮時起
悲愍心施福田時生喜敬心施親友時不生
放逸心若見乞者則知所須隨相給與不令
發言何以故不待求施得無量果

善男子施主有三謂下中上不信業果深著
慳慳恐財有盡見來求者生瞋礙想是名爲
下雖信業果於財生慳恐有空竭見來求者
生於捨心是名爲中深信業果於財物所不

生慳慳觀諸財物是無常相見來求者有與
則喜無與則惱以身質物而用與之是名爲
上復有下者見來求者顙面不看惡罵毀辱
復有中者雖復施與輕賤不敬復有上者未
求便施敬心而與復有下者爲現報施復有
中者爲後報施復有上者憐愍故施復有下
者爲報恩施復有中者爲業故施復有上者
爲法藏施復有下者畏勝故施復有中者等
已故施復有上者不擇怨親復有下者有財
言無復有中者多財言少復有上者少索多

與施者無財亦復三種最下之人見來求者惡心瞋責中品之人見來求者直言無物上品之人見來求者心生愁惱復有下者常為賢聖之所訶責復有中者常為賢聖之所憐愍復有上者賢聖見已心生歡喜

善男子智人行施為自他利知財寶物是無常故為今眾生喜心故為憐愍故為壞慳故為不求索後果報故為欲莊嚴菩提道故是故菩薩一切施已不生悔心不慮財盡不輕財物不輕自身不觀時節不觀求者常念

乞者如饑思食親近善友諮受正教見來求者心生歡喜如失火家得出財物歡喜讚歎說財多過施已生喜如寄善人復語乞者汝今真是我功德因我今遠離慳貪之心皆由於汝來乞因緣即於求者生親愛心既施與已復教乞者如法守護勤修供養佛法僧寶菩薩如是樂行施已則得遠離一切放逸雖以身分施於乞者終不生於一念惡心因是更增慈悲喜捨不輕受者亦不自高自慶有財稱求者意增長信心不疑業果善男子若

能觀財是無常想觀諸衆生作一子想是人乃能施於乞者善男子是人不能慳結所動如須彌山風不能動如是之人能爲衆生而作歸依是人能具檀波羅蜜

善男子有智之人爲四事故樂行惠施一者

因施能破煩惱二者因施發種種願三者因施得受安樂四者因施多饒財寶善男子無貪之心名之爲施云何無貪施即是業物即是作爲業爲作具足布施名爲無貪因於布施破煩惱者旣行惠施破慳貪悋瞋恚愚癡

云何因施發種種願因是施已能發種種善惡等願因善惡願得善惡果何以故誓願力故云何因施得受安樂因是施故受人天樂至無上樂云何因施多饒財寶因是施故所求金銀乃至畜生如意即得

善男子若人樂施是人即壞五弊惡法一者邪見二者無信三者放逸四者慳貪五者瞋癡離是惡已心生歡喜因歡喜故乃至獲得真正解脫是人現在得四果報一者一切樂見乃至怨家二者善名流布遍於四方三者

入大衆時心無怖畏四者一切善人樂來親
附善男子修行施已其心無悔是人若以客
煩惱故墮於地獄雖處惡處不饑不渴以是
因緣離二種苦一鐵丸苦二鐵漿苦若畜生
身所須易得無所匱乏若餓鬼身不受饑渴
常得飽滿若得人身壽命色力安樂辯才及
信戒施多聞智慧勝於一切雖處惡世不爲
惡事惡法生時終不隨受於怖畏處不生恐
怖若受天身十事殊勝

調伏自心二者壞怨瞋心如來因是名無上
尊善男子智者施已不求受者愛念之心不
求名稱免於怖畏不求善人來見親附亦不
求望人天果報觀於二事一者以不堅財易
於堅財二者終不隨順慳吝之心何以故如
是財物我若終沒不隨我去是故應當自手
施與我今不應隨失生惱應當隨施生於歡
喜善男子施者先當自試其心以外物施其
心調已次施內物因是二施獲得二法一者
永離諸有二者得正解脫善男子如人遠行

身荷重擔疲苦勞極捨之則樂行施之人見
來求者捨財與之心生喜樂亦復如是善男
子智者常作如是思惟欲令此物隨逐我身
至彼後世者無先於施復當深觀貧窮之苦
豪貴快樂是故繫心常樂行施善男子若人
有財見有求者言無言定四匱當知是人已說來十三
世貧窮薄德如是之人名爲放逸
善男子無財之人自說無財是義不然何以
故一切水草人無不有雖是國主不必能施
雖是貧窮非不能施何以故貧窮之人亦有

食分食已洗器棄蕩滌汁施應食者亦得福
德若以塵麩施於蟻子亦得無量福德果報
天下極貧誰當無此塵許麩耶誰有一日食
三揣麩命不全者是故諸人應以食半施於
乞者善男子極貧之人誰有赤裸無衣服者
若有衣服豈無一縷施人繫瘡一指許財作
燈炷耶善男子天下之人誰有貧窮當無身
者如其有身見他作福身應往助歡喜無厭
亦名施主亦得福德或時有分或有與等或
有勝者以是因緣我受波斯匿王食時亦呪

願王及貧窮人所得福德等無差別善男子
如人買香塗香末香散香燒香如是四香有
人觸者買者量者等聞無異而是諸香不失
毫釐修施之德亦復如是若多若少若麤若
細若隨喜心身往佐助若遙見聞心生歡喜
其心等故所得果報無有差別善男子若無
財物見他施已心不喜信疑於福田是名貧
窮若多財寶自在無礙有良福田內無信心
不能奉施亦名貧窮是故智者隨有多少任
力施與除布施已無有能得人天之樂至無

上樂是故我於契經中說智者自觀餘一揣
食自食則生施他則死猶應與之況復多耶
善男子智者當觀財是無常是無常故於無
量世失壞耗滅不得利益雖是無常而能施
作無量利益云何慳惜不布施耶智者復觀
世間若有持戒多聞持戒多聞因緣力故乃
至獲得阿羅漢果雖得是果不能遮斷饑渴
等苦若阿羅漢難得房舍衣服飲食臥具病
藥皆由先世不施因緣破戒之人若樂行施
是人雖隨餓鬼畜生常得飽滿無所乏少善

男子除布施已不得二果一者自在二者解脫若持戒人雖得生天不修施故不得上食微妙瓔珞若人欲求世間之樂及無上樂應當樂施智者當觀生死無邊受樂亦爾是故應為斷生死施不求受樂復作是觀雖復富有四天下地受無量樂猶不知足是故我應為無上樂而行布施不為人天何以故無常故有邊故

善男子若有說言施主受者及受樂者皆是五陰如是五陰即是無常捨施五陰誰於彼

受雖無受者善果不滅是故無有施者受者應反問言有施受不若言施即是施受即我者復應語言我亦如是施即是施我即五陰若言施陰此處無常誰於彼受諦聽諦聽當為汝說種子常耶是無常乎若言常者云何定四子滅而生於芽若見是過復言無常復當語言若無常者子時與糞水土等功云何而令芽得增長若言子雖無常以功業故而得芽果應言五陰亦復如是若言子中先以有芽人功水糞為作了因是義不然何以故了因

所了物無增減多則多住少則少住而今水
糞芽則增長是故本無今有若言了因二種
一多二少多則見大少則見小猶如然燈明
多見大明少見小是義不然何以故猶如一
種多與水糞不能一時一日增長人等過人
若言了因雖有二種要待時節物少了少物
多了多是故我言了因不壞是義不然何以
故汝法時常是故不應作如是說善男子子
異芽異雖作得異相似不斷五陰亦爾善男
子如子業增芽芽業增莖莖業增葉葉業增

華華業增果一道五陰增五道陰亦復如是
若言如是異作異受是義汝有非我所說何
以故如汝法中作者是我受者是身而復不
說異作異受受不殺戒即是我也以是因緣
身得妙色是故汝法受者無因作者無果有
如是過若言我作身受我亦如是此作彼受
復應問言汝身我異身受飲食被服瓔珞妙
食因緣得妙色力惡食因緣得弊色力是好
惡色若屬因緣我何所得若言我得憂愁歡
喜云何不是異作異受譬如有人爲力服酥

是人久服身得大力上妙好色有人羸瘦見之心喜是人即得大色力不若言不得我亦如是身所作事我云何得何以故不相似故我法不爾陰作陰受相似不斷善男子若言五陰無常此不至彼而得受報是義不然何以故我法或有即作即受或有異作異受無作無受即作即受者陰作陰受異作異受者人作天受無作無受者作業因緣和合而有本無自性何有作受汝意若謂異作異受云何復言相續不斷是義不然何以故譬如置

毒乳中至醍醐時故能殺人乳時異故醍醐亦異雖復有異次第而生相似不斷故能害人五陰亦爾雖復有異次第而生相似不斷是故可言異作異受即作即受無作無受者若離五陰無我我所一切衆生顛倒覆心或說色即是我乃至識即是我或有說言色即是我其餘四陰即是我乃至識亦如是若有說言離五陰已別有我者無有是處何以故我佛法中色非我也所以者何無常無作不自在故是故四陰不名我所乃至識亦如

是衆緣和合異法出生故名爲作實無異作
衆緣和合異法出生名爲受者實無異受是
故名爲無作無受若汝意謂異作異受何故
此人作業不彼人受俱有五陰是義不然何
以故異有二種一者身異二者名異一者佛
得二者天得佛得天得身名各異是因緣故
十七
身口應異身口異故造業亦異造業異故壽
命色力安辯亦異是故不得佛得作業天得
受果雖俱五陰色名是一受想行異何以故
佛得受樂天得受苦佛得生貪天得生瞋是

故不得名爲相似色名雖一其實有異或有
佛得白色天得黑色若以名同爲一義者一
人生時應一切生一人死時應一切死汝若
不欲然此義者是故不得異作異受汝意若
謂汝亦異作異受我亦如是異作異受若異
作異受應同我過何故不見自過而責我者
是義不然何以故我異二種一次第生亦次
第滅二次第生不次第滅是生異故滅亦復
異是故我言異作異受此作此受不同汝過
譬如有人欲燒聚落於乾草中放一粒火是

火次第生因緣故能燒百里至二百里村主求得即便問之汝弊惡人何因緣故燒是大村彼人答言實非我燒何以故我所放火尋已滅盡所燒之處一把草耳我今當還償汝二把其餘之物我不應償是時村主復作是言癡人因汝小火次第生大遂燒百里至二百里事由於汝云何不償雖知是火異作異燒相續不斷故彼得罪善惡五陰亦復如是受報時陰雖言不作以其次第相續而生是故受報譬如有人與他共賭執炬遠行至百

里外若不至者我當輸汝如其到者汝當輸我執炬之人至百里已即從索物他言汝炬發跡已滅云何於此從我索物執炬者言彼火雖滅次第相續生來至此如是二人說俱得理何以故如是義者亦即亦異是故二人俱無過失若有說言五陰亦爾即作即受異作異受俱無過失譬如此彼二岸中流總名恒河夏時二岸相去甚遠秋時二岸相去則近無常定相或大或小雖復增減人皆謂河或有說言此不是河智人亦說有異不異五

定四

十

陰亦爾智人亦說即作即受異作異受汝意
若謂二岸是土中流是水河神是河是義不
然何以故若神是河何故復言河清河濫有
此彼岸中流深淺到於大海可度不度譬如
有樹則有神居若無樹者神何所居河之與
神亦應如是是故此彼二岸中流次第不斷
總名爲河是故可言即之與異五陰亦爾譬
如有人罵辱貴勝因惡口故脚被鎖械是脚
實無惡口之罪而被鎖械是故不得決定說
言異作異受即作即受唯有智者可得說言

即作即受異作異受譬如器油炷火人功衆
緣和合乃名燈明汝意若謂燈明增減是義
不然何以故減故不增來故無減以次第生
故言燈增減汝意若謂燈是無常油即是常
油多明多油少明少者是義不然何以故油
無常故有盡有燒如其常者應二念住若二
念住誰能燒盡是故智人亦復說言燈明即
異五陰亦爾明即六入油即是業油業因緣
故今五陰有增有減有彼有此如有人說阿
坻耶語是阿坻耶久已過去不在今日世人

相傳次第不滅故得稱為阿坻耶語智者亦說是阿坻耶語非阿坻耶語雖復是非俱不失理五陰亦爾亦可說言即作即受異作異受有人巨富繼嗣中斷身復喪沒財當入官有人言曰如是財物應當屬我官人語言是財云何異作異屬是人復言我是亡者第七世孫次第不斷云何是財不屬我耶官人即言如是如是如汝所說智者說言五陰亦爾即作即受異作異受汝意若謂五陰作業成已便過是身猶在業無所依業若無依便是

無業捨是身已云何得報是義不然何以故一切過業待體待時譬如橘子因橘而生從酢而甜人為橘故種殖是子是子根莖葉華生果皆悉不酢時到果熟酢味則發如是酢味非本無今有亦非無緣乃是過去本果因緣身口意業亦復如是若言是業住何處者是業住於過去世中待時待器得受果報如人服藥經於時節藥雖消滅時到則發好力好色身口意業亦復如是雖復過滅時到則受譬如小兒初所學事雖念念滅無有住處

然至百年亦不亡失是過去業亦復如是雖
無住處時到自受是故言非陰作陰受亦復
不得非陰受也若能了了通達是事是人則
能獲無上果

優婆塞戒經卷第四

定四

二十

音釋

憤憤古對切心亂也
開開奴教切不靜也
釐釐蒲奔切奴豆
也也
顛顛匹米切傾頭也
匱匱求位切
揣揣徒官切與
酢酢倉故切酸也

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六册

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六冊

優婆塞戒經卷第五

定五

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

雜品之餘

善男子若復有人於身命財慳吝不施是名爲慳護惜慳人不施之心不生憐愍留待福田求覓福田既得求過觀財難得爲之受苦或說無果無施無受護惜妻子眷屬等心積財求名見多生喜觀財是常是名慳垢是垢能汙諸衆生心以是因緣於他物中尚不能施況出自物智人行施不爲報恩不爲求事

不爲護惜慳貪之人不爲生天人中受樂不爲善名流布於外不爲畏怖三惡道苦不爲他求不爲勝他不爲失財不以多有不爲不用不爲家法不爲親近智人行施爲憐愍故爲欲令他得安樂故爲令他人施心故爲諸聖人本行道故爲欲破壞諸煩惱故爲入涅槃斷於有故善男子菩薩布施遠離四惡一者破戒二者疑網三者邪見四者慳吝復離五法一者施時不選有德無德二者施時不說善惡三者施時不擇種姓四者施時不

定五

輕求者五者施時不惡口罵復有三事施已
不得勝妙果報一者先多發心後則少與二
者選擇惡物持以施人三者既行施已心生
悔恨善男子復有八事施已不得成就上果
一者施已見受者過二者施時心不平施三
者施已求受者作四者施已喜自讚歎五者
說無後乃與之六者施已惡口罵詈七者施
已求還二倍八者施已生於疑心如是施主
則不能得親近諸佛賢聖之人若以具足色
香味觸施於彼者是名淨施若能如法得財

施者是名淨施觀財無常不可久保而行布
施是名淨施為破煩惱故行布施是名淨施
為淨自心因緣故施是名淨施若觀誰施誰
是受者施何等物何緣故施是施因緣得何
等果如是布施即十二入受者施主因緣果
報皆十二入能如是觀行於施者是名淨施
若行施時於福田所生歡喜心如諸福田所
求功德我亦如是求之不息施於妻子眷屬
僕使生憐愍心施於貧窮為壞苦惱施時不
求世間果報破憍慢施柔軟心施離諸有施

爲求無上解脫故施深觀生死多過罪施不
觀福田非福田施若能如是行布施者報逐
是人如犢隨母若求果施市易無異如爲身
命耕田種作隨其種子獲其果實施主施已
亦復如是隨其所施獲其福報如受施者受
已得命色力安辯施主亦得如是五報若施
畜生得百倍報施破戒者得千倍報施持戒
者得十萬報施外道離欲得百萬報施向道
者得千億報施須陀洹得無量報向斯陀舍
亦無量報乃至成佛亦無量報善男子我爲

分別諸福田故作如是說得百倍報至無量
報若能至心至大憐愍施於畜生專心恭敬
施於諸佛其福正等無有差別言百倍者如
以壽命色力安辯施於彼者施主後得壽命
色力安樂辯才各各百倍乃至無量亦復如
是是故我於契經中說我施舍利弗舍利弗
亦施於我然我得^三多非舍利弗得福多也或
有人說受者作惡罪及施主是義不然何以
故施主施時爲破彼苦非爲作罪是故施主
應得善果受者作惡罪自鍾之不及施主施

主若以淨妙物施後得好色人所樂見善名
流布所求如意生上種姓是不名惡云何說
言施主得罪施主施已歡喜不亂親近善人
財富自在生上族家得人天樂至無上樂能
離一切煩惱結縛施主乃得如是妙果云何
說言得惡果報施主若能自手施已生上姓
家遇善知識多饒財寶眷屬成就能用能施
一切衆生喜樂見之見已恭敬尊重讚歎施
主受報得如是事云何說言得惡果報施主
若以淨物施已以是因緣多饒財寶生上種

姓眷屬無量身無病苦心無憂怖所有財物
王賊水火所不能侵設失財物不生愁惱無
量世中身心安樂云何說言受惡果報若未
施時生於信心施時歡喜施已安樂求時守
時用時不苦若以衣施得上妙色若以食施
得無上力若以燈施得淨妙眼若以乘施身
受安樂若以舍施所須無乏施主乃得如是
善報云何說言得惡果耶復次施主若施佛
已用與不用果報已定施人及僧有二種福
一從用生二從受生何以故施主施時自破

慳慳受者用時破他慳慳是故說言從因生
福又復從用人能轉用僧能增長施已不求
世之果報以不能起煩惱因施是故能得無
上淨果名曰涅槃若有人能日日立要先施
他食然後自食若違此要誓輸佛物犯則生
惱如其不違即是微妙智慧等因緣如是施者
諸施中最是人亦得名上施主若能隨順求
者意施是人於後無量世中所求如意若有
淨心財物福田悉清淨者是人則得無量果
報若給妻子奴婢衣食恒以憐愍歡喜心與

未來則得無量福德復觀田倉多有鼠雀犯
暴穀米恒生憐愍復作是念如是鼠雀因我
得活念已歡喜無觸惱想當知是人得福無
量若爲自身造作衣服瓔珞環釧嚴身之具
種種器物作已歡喜自未服用持以施人是
人未來得如意樹若有說言離於布施得善
果者無有是處離財得施離受有施不離慳
惜成布施者亦無是處若不求施若乏時施
少求多施求惡施好教他索施自往行施當
知是人未來之世多獲寶藏非寶之物悉變

成實爲戲笑施非福田施不信因果施如是
布施不名爲施若人偏爲良福田施不樂常
施是人未來得果報時不樂惠施若人施已
生於悔心若劫他物持以布施是人未來雖
得財物常耗不集若惱眷屬得物以施是人
未來雖得大報身常病苦若先不能供養父
母惱其妻子奴婢困苦而布施者是名惡人
是假名施不名義施如是施者名無憐愍不
知恩報是人未來雖得財寶常失不集不能
出用身多痛苦若人如法以財布施是人未

來得無量福有財能用若有不以如法財施
是人未來雖得果報恒賴他得他若喪沒尋
便貧窮有智之人深觀人天轉輪王樂雖復
微妙皆是無常是故施時不爲人天善男子
施有二種一者財施二者法施財施爲下法
施爲上云何法施若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷能教他人具信戒施多聞智慧若以
紙墨令人書寫若自書寫如來正典然後施
人令得讀誦是名法施如是施者未來無量
得好上色何以故衆生聞法斷除瞋心以是

因緣施主未來無量世中得成上色衆生聞法慈心不殺以是因緣施主未來無量世中得壽命長衆生聞法不盜他財以是因緣施主未來無量世中多饒財寶衆生聞已開心樂施以是因緣施主未來無量世中身得大力衆生聞法斷諸放逸以是因緣施主未來無量世中身得安樂衆生聞法斷除癡心以是因緣施主未來無量世中得無礙辯衆生聞法生信無疑以是因緣施主未來無量世中信心明了戒施聞慧亦復如是是故法施

勝於財施或有說言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父喪已墮餓鬼中子爲追福當知即得若生天中都不思念人中之物何以故天上成就勝妙寶故若入地獄身受苦惱不暇思念是故不得畜生人中亦復如是若謂餓鬼何緣獨得以其本有愛貪慳吝故墮餓鬼中旣爲餓鬼常悔本過思念欲得是故得之若所爲者生餘道中其餘眷屬墮餓鬼者皆悉得之是故智者應爲餓

定五

六

鬼勤作福德若以衣食房舍卧具資生所須施於沙門婆羅門等貧窮乞士爲其呪願令其得福以是施願因緣力故墮餓鬼者得大勢力隨施隨得何以故生處爾故諸餓鬼等所食不同或有食膿或有食糞或食血汙嘔吐涕唾得是施已一切變成上妙色味雖以不淨蕩滌汁等施應食者然有遮護既不得食如是施主亦得福德何以故以施主心慈憐愍故若有祠祀誰是受者隨其祀處而爲受者若近樹林則樹神受舍河泉井山林堆

阜亦復如是是人祀已亦得福德何以故令彼受者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祀祠得福是義不然何以故不見世人種伊蘭子生梅檀樹斷衆生命而得福德若欲祀者應用香華乳酪酥藥爲亡追福則有三時春時二月夏時五月秋時九月若人以屋舍卧具湯藥園林池井牛羊象馬種種資生布施於他施已命終是人福德隨所施物住用久近福德常生是福追人如影隨形或有說言終已便失是義不然何以故物壞不

卷五

用二時中失非命盡失若出家人效在家人
歲節之日喜飲食者隨世法故非真實也亦
信世法出世法故若能隨家所有好惡常樂
施者名一切施若以身分及以妻子所重之
物施於人者是則名爲不思議施若有惡人
毀戒怨家不知恩義不信因果強乞索者大
勢力人健罵詈者得已瞋恚詐現好相大富
貴者施如是等十一種人名不思議施善男
子一切布施有三根本施於貧窮以憐愍故
施於怨家不求報故施福德人心喜敬故善

男子若人多財無量歲中供養三寶雖得無
量福德果報不如勸人共和合作若人輕於
少物惡物羞不肯施是人增長來世貧苦若
人共施財物福田施心俱等是二得果無有
差別有財心俱等福田勝者得果報勝有田
心俱下財物勝者得果則勝有田財俱下施
心勝者得果亦勝有田財俱勝施心下者得
報不如善男子智者施時不爲果報何以故
定知此因必得果故若人無慈不知恩義不
貧聖人所有功德惜財身命貪著心重如是

之人不能布施智者深觀一切衆生求財物時不惜身命既得財物能捨施人當知是人能捨身命若人慳吝不能捨財當知是人亦惜身命若捨身命求得財物以布施者當知是人是大施主若人得財貪惜不施當知即是未來世中貧窮種子^{突五}是故我於契經中說四天下中閻浮提人有三事勝一者勇健二者念心三者行淨不見果報能預作因不惜身命求得財已能壞慳吝捨以用施既捨施已心不生悔復能分別福田非福田是名勇

健善男子施已生悔因於三事一者於財貪愛二者誑承邪見三者見受者過復有三事一者畏他訶責二者畏財盡受苦三者見他施已多諸衰惱善男子智人三時不生悔心復有三事一者明信因果二者親近善友三者不貪著財信因果者復有二事一者從他聞法二者內自思惟親近善友復有二事一者深信二者智慧不貪著財復有二事一觀無常二不自在善男子施主若能如是觀察如是行施當知是人能具足行檀波羅蜜是

故我先說有布施非波羅蜜有波羅蜜非是
布施有亦布施亦波羅蜜有非布施非波羅
蜜善男子智有三種一者能捨外物二者捨
內外物三者施內外物已兼化衆生云何教
化見貧窮者先當語言汝能歸依於三寶不
受齋戒不若言能者先受三歸^九及以齋戒後
則施物若言不能復應語言若不能者汝能
隨我說一切法無常無我涅槃寂滅不若言
能者後當教之教已便施若言我今能說二
事唯不能說諸法無我復應語言汝若不能

說諸法無我能說諸法是無性不若言能者
教已便施若能如是先教後施名大施主善
男子若能如是教化衆生及諸怨親無所選
擇名大施主善男子智者若有財實物時應
當如是修行布施如其無財復當轉教餘有
財者令作是施若餘施主先知此法不須教
者應以身力往佐助之若窮無物應誦醫方
種種呪術求賤湯藥須者施之至心瞻病將
養療治勸有財者和合諸藥若丸若散若種
種湯既了醫方通行看病案方診視知病所

在隨其病處而爲療治療治病時善知方便
雖處不淨不生厭心病增知增損時知損復
能善知如是食藥能增病苦如是食藥能除
病苦病者若求增病食藥應當方便隨宜喻
語不得言無若言無者或增苦劇若知定死
亦不言死但當教令歸依三寶念佛法僧勤
修供養爲說病苦皆是往世不善因緣獲是
苦報今當懺悔病者聞已或生瞋恚惡口罵
詈默不報之亦不捨棄雖復瞻養慎無責恩
嗟已猶看恐後勞復若見平復如本健時心

應生喜不求恩報如其死已當爲殯葬說法
慰喻知識眷屬無以增病食藥施人若病瘥
已喜心施物便可受之受已轉施餘窮乏者
若能如是瞻養治病當知是人是大施主具
求無上菩提之道善男子有智之人求菩提
時設多財寶亦當讀誦如是醫方作瞻病舍
具病所須飲食湯藥以供給之道路凹迤平
治令寬除去刺石糞穢不淨險處所須若板
若梯若椽若索悉皆施之曠路作井種果樹
林修治泉潢無樹木處爲畜豎柱負擔息處

爲作埽基造立客舍具諸所須瓶甌燈燭牀
臥敷具臭穢流處爲作橋墜津濟渡頭施橋
船筏不能渡者自往渡之老小羸瘦無筋力
者自手携將而令得過路次作塔種華果樹
見怖畏者輒爲救藏以物善語誘喻捕者若
見行者次至險處輒前扶接令得過險若見
失土破喪之人隨宜給與善言慰喻遠行疲
極當爲洗浴按摩手足施以牀座若無牀座
以草爲敷熱時以扇衣裳作蔭寒時施火衣
服溫煖若自爲之若教人爲販賣市易教令

依平無貪小利共相中欺見行路者示道非
道道者所謂多饒水草無有賊盜宣說非道
多諸患難見人鞞履衣裳鉢盂朽故壞者即
爲縫補浣染熏治有患鼠蛇蜂蠅毒蟲能爲
除遣施人如意摘爪耳鉤縫治浣濯招提僧
物謂坐臥具廁上安置淨水澡豆淨灰土等
若自造作衣服鉢器先奉上佛并令父母師
長和尚先一受用然後自服若上佛者以華
香贖凡所食噉要先施於沙門梵志然後自
食見遠至者輒言問訊施以淨水洗浴身體

與油塗足香華楊枝澡豆灰土香油香水蜜
毗鉢羅舍勒小衣作塗油者洗已復以種種
香華丸藥散藥飲食漿水隨所須施復施剃
刀澆水囊等針縷衣納紙筆墨等若不能常
隨齋日施若見盲者自前捉手施杖示道若
見有苦亡失財物父母喪歿當以財給善語
說法慰喻勸諫善說煩惱福德二果善男子
若能修習如是施者名淨施主善男子菩薩
二種一者在家二者出家出家菩薩為淨施
主是不為難在家菩薩為淨施主是乃為難

何以故在家之人多惡因緣所纏繞故
淨三歸品第二十

善生言世尊如佛先說有來乞者當先教令
受三歸依然後施者何因緣故受三歸依云
何名為三歸依耶善男子為破諸苦斷除煩
惱受於無上寂滅之樂以是因緣受三歸依
如汝所問云何三歸依者善男子謂佛法僧
佛者能說壞煩惱因得正解脫法者即是壞
煩惱因真實解脫僧者稟受破煩惱因得正
解脫或有說言若如是者即是一歸是義不

然何以故如來出世及不出世正法常有無分別者如來出已則有分別是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常有無有受者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸依僧正道解脫是名爲法定五無師獨覺是名爲佛能如法受是名爲僧十二若無三歸云何說有四不壞信得三歸者或有具足或不具足云何具足所謂歸佛法僧不具足者所謂如來歸依於法善男子得三歸者無不具足如比丘比丘尼優婆塞優婆夷戒善男子如佛緣覺聲

聞各異是故三寶不得不異云何爲異發心時異莊嚴時異得道時異性分各異是故爲異何因緣故說佛即法能解是法故名爲佛受分別說故名爲僧若有說言佛入僧數是義不然何以故佛若入僧中則無三寶及三歸依四不壞信善男子菩薩法異佛法亦異菩薩二種一者後身二者修道歸依後身名歸依法歸依修道名歸依僧觀有爲法多諸罪過獨處修行得甘露味故名爲佛一切無漏無爲法界故名爲法受持禁戒讀誦解說

十二部經故名爲僧若有問言如來滅已歸
依佛者是何歸依善男子如是歸依名爲歸
依過去諸佛無學之法如我先教提謂長者
汝當歸依未來世僧歸依過去佛亦復如是
福田果報有多少故差別爲三若佛在世及
涅槃後卷五供養果報無有差別受歸依者亦復
如是如佛在世爲諸弟子立諸要制佛雖過
去有犯之者亦獲罪報歸過去佛亦復如是
猶如如來臨涅槃時一切人天爲涅槃故多
設供養爾時如來未入涅槃猶故在世亦受

未來世供養事歸過去佛亦復如是譬如
有人父母在遠是人或時瞋罵得罪或時恭敬
讚歎得福歸過去佛亦復如是是故我說我
若在世及涅槃後所設供養施者受福等無
差別善男子若男若女若能三說三歸依者
名優婆塞名優婆夷一切諸佛雖歸依法法
由佛說故得顯現是故先應歸依於佛淨身
口意至心念佛念已即離怖畏苦惱是故應
當先歸依佛智者深觀如來智慧解脫最勝
能說解脫及解脫因能說無上寂靜之處能

竭生死苦惱大海威儀詳序三業寂靜是故
應當先歸依佛智者深觀生死之法是大苦
聚無上正道能永斷之生死之法渴愛饑饉
無上甘露味能充足生死之法怖畏險難無
上正法能除斷之生死錯謬邪僻不正無常
見常無我見我無樂見樂不淨見淨無上正
法悉能除斷以是因緣應歸依法智者應觀
外道徒衆無慚無愧非如法住雖爲道行不
知正路雖求解脫不得正要雖得世俗微善
之法慳悋護惜不能轉說非善行性作善行

想佛僧寂靜心多憐愍少欲知足如法而住
修於正道得正解脫得已復能轉爲人說是
故應當次歸依僧若能禮拜如是三寶來迎
去送尊重讚歎如法而住信之不疑是則名
爲供養三寶若有人能歸三寶已雖不受戒
斷一切惡修一切善雖復在家如法而住是
亦得名爲優婆塞若有說言先不歸依佛法
僧寶當知是人不得戒者是義不然何以故
如我先說善來比丘是竟未得歸依三寶而
其戒律悉得具足或有說言若不具受則不

得戒八戒齋法亦復如是是義不然何以故
若不具受不得戒者有求優婆夷云何得戒
實是得戒但不具足八戒齋法若不具受雖
不名齋可得名善善男子若能潔淨身口意
業受優婆塞戒是名五陰云何五陰不受邪
見不說邪見信受正見說於正見修行正法
是名五陰受三歸已造作癡業受外道法自
在天語以是因緣失於三歸若人質直心無
慳貪常修慚愧少欲知足是人不久得寂靜
身若有造作種種雜業爲受樂故修於善事

如市易法其心不能憐愍衆生如是之人不
得三歸若人爲護舍宅身命祀祠諸神是人
不名失歸依法若人至心信其能救一切怖
畏禮拜外道是人則失三歸依法若聞諸天
有曾見佛功德勝已禮拜供養是人不失歸
依之法或時禮拜自在天王應如禮拜世間
諸王長者貴人耆舊有德如是之人亦復不
失歸依之法雖復禮拜所說邪見法慎無受
之供養天時當起慈心爲護身命財物國土
人民恐怖所說邪見何故不受智者應觀外

道所說云一切物悉是自在天之所作若是自在之所作者我今何故修是善業或說投淵赴火自餓捨命即得離苦此即苦因云何說言得遠離苦一切衆生作善惡業以是業緣自受果報復有說言一切萬物時節星宿自在天作如是邪說我云何受現在造業亦受過去所作業果智者了了知是業果云何說言時節星宿自在作耶若以時節星宿因緣受苦樂者天下多有同時同宿云何復有一人受苦一人受樂一人是男一人是女天

阿脩羅有同時生同宿生者或有天勝阿脩羅負阿脩羅勝諸天不如復有諸王同時同宿俱共治政一人失國一則保土諸外道等亦復說言若有惡年惡星現時當教衆生令修善法以禳却之若是年宿何得修善而得除滅以是因緣智者云何受於外道邪錯之說善男子一切衆生隨於業行若修正見受於安樂修邪見者受大苦惱因修善業得大自在得自在已衆生親近復爲宣說善業因緣善業因緣故得自在一切衆生皆由修善

業因緣故得受安樂非年宿也善男子阿闍
世王提婆達多皆由造惡業因緣故墮於地
獄非因年宿得是報也鬱頭藍弗邪見因緣
未來當墮大地獄中善男子一切善法欲爲
根本是欲因緣得三菩提及解脫果入出家
法破本惡業及諸有業能受持戒親近諸佛
定五
能一切捨施於乞者能作定性壞惡果報滅
大惡罪得決定聚離於三障善能修習壞煩
惱道是欲因緣能受三歸因三歸已即能受
戒既受戒已行見修道過於聲聞若有畏於

師子虎狼惡獸等類歸依於佛尚得解脫況
發善心求出世者不得解脫阿那邠坻教告
家內在胎之子悉受歸依是胎中子實不成
就何以故是法要當口自宣說雖不成就亦
能護之善男子諸外道說一切世間皆是自
在天之所作亦復說言未來之世過百劫已
當有幻出所言幻者即是佛也若自在天能
作佛者是佛云何能破歸依自在天義若自
在天不能作佛云何說言一切皆是自在天
作外道復說大梵天主自在天毗紐天主

悉皆是一復說生處各各別異自在天者名自在天名常名主名有名曰律陀名曰尸婆如是一一名各有異事亦求解脫亦即解脫是義不然何以故若自在天能生衆生造作諸有作善惡業及業果報作貪瞋癡繫縛衆生復言衆生得解脫時悉入身中是故解脫是無常法是義不然何以故若無常者云何得名爲解脫也如婆羅門子還得壽命是故不得名自在天是三種天亦不得一何以故阿周那人毗紐大天爲作解脫以是義故亦

定五

十七

不得一若言解脫是無常者當知即幻非佛名幻若能了了正見真我是名解脫復有說言見微塵者是名解脫復有說言見性異我異是名解脫是義不然何以故若能修道見四真諦是人乃得見性見我若人能受三歸依者是人乃能真見四諦是三歸依乃是一切無量善法乃至阿耨多羅三藐三菩提之根本也菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩淨三歸依是不爲難在家菩薩修淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞

故

八戒齋品第二十一

善生言世尊若有人能受三歸齋戒是人當
得何等果報善男子若人能受三歸依者當
知是人所得福報不可窮盡善男子迦陵伽
國有七寶藏名賓伽羅其國人民大小男女
於七日中七月七年常以車乘象馬駝驢擔
負持去猶不能盡若有至心受三歸齋是人
所得功德果報出勝彼藏所有寶物善男子
毗提訶國有七寶藏名半陸迦其國人民男

女大小於七日中七月七年常以車乘象馬
駝驢擔負持去猶不能盡若有至心受三歸
齋是人所得功德果報出勝彼藏所有寶物
善男子波羅奈國有七寶藏名曰儂佉其國
人民男女大小於七日中七月七年常以車
乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡若有至心
受三歸齋是人所得功德果報出勝彼藏所
有寶物善男子乾陀羅國有七寶藏名伊羅
鉢多其國人民男女大小於七日中七月七
年常以車乘象馬駝驢擔負持去亦不能盡

若有至心受三歸齋是人所得功德果報勝
出彼藏所有寶物善男子若有從他三受三
歸三受八戒是名得具一日一夜優婆塞齋
明相出時是時則失是故不得佛像邊受要
當從人根本清淨受已清淨莊嚴清淨覺觀
清淨念心清淨求報清淨是名三歸清淨齋
法善男子若能如是清淨歸依受八戒者除
五逆罪餘一切罪悉皆消滅如是戒者不得
一時二人並受何以故若一時中二人共受
何因緣故一人毀犯一人堅持是戒力故後

世生時不能造惡受已作罪復不永失若先
遣信欲刑戮人信違未至其人尋後發心受
齋當受齋時信至即殺雖後一時以戒力故
不得殺罪若諸貴人常勅作惡若欲受齋先
當勅語遮先諸惡乃得成就若先不遮輒便
受齋者不名得齋欲受齋者先當宣令所屬
國境我欲受齋凡是齋日悉斷諸惡罰戮之
事若能如是清淨受持八戒齋者是人則得
無量果報至無上樂彌勒出時百年受齋不
如我世一日一夜何以故我時衆生具五濁

故是故我爲鹿子母說善女若婆羅樹能受
八齋是亦得受人天之樂至無上樂善男子
是八戒齋即是莊嚴無上菩提之瓔珞也如
是齋者既是易作而能獲得無量功德若有
易作而不作者名放逸善男子菩薩二種
一者在家二者出家出家菩薩能教衆生淨
八戒齋是不爲難在家之人教他清淨是乃
爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

優婆塞戒經卷第五

音釋

診章忍切劇奇逆切凹平也迮側切
也切懷梵語也佉陽切佉丘伽切縷主

優婆塞戒經卷第六

定六

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

五戒品第二十二

善生言世尊何等之人得三歸依何等之人
不得三歸善男子若人信因信果信諦信有
得道如是之人則得三歸若人至心信不可
敗親近三寶受善友教如是之人則得三歸
優婆塞戒亦復如是若能觀是優婆塞戒多
有無量功德果報能壞無量弊惡之法衆生
無邊受苦亦爾難得人身雖得人身難具諸

根雖具諸根難得信心雖得信心難遇善友
雖遇善友難得自在雖得自在諸法無常我
今若造惡業因是惡業獲得二世身心惡報
以是因緣身口意惡即是我怨設三惡業不
得惡報現在之惡亦不應作是三惡業現在
能生弊惡色等死時生悔以是因緣我受三
歸及八齋法遠離一切惡不善業智者當觀
戒有二種一者世戒二者第一義戒若不依
於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無
膠是故我先歸依三寶然後受戒若終身受

定六

若一日一夜所謂優婆塞戒八戒齋法夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故如有二人同共作罪一者受戒二不受戒已受戒者犯則罪重不受戒者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕重或有人能重罪作輕輕罪作重如鴛掘魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒鴛掘魔羅破於性重不得重罪伊羅鉢龍壞於遮制而得重罪是故有人重罪作輕輕

罪作重是故不應以戒同故得果亦同世戒亦有不殺不盜義戒亦有不殺不盜至不飲酒亦復如是如是世戒根本不淨受已不淨莊嚴不淨覺觀不淨念心不淨果報不淨故不得名第一義戒唯名世戒是故我當受於義戒善男子後世衆生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故或有說言可得斷命處乃得戒者是義不然何以故夫禁戒者悉於一切可殺不可殺中

得一切可殺不可殺者無量無邊戒之果報亦復如是無量無邊

善男子一切施中施無怖畏最為第一是故我說五大施者即是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏是五種施易可修行自在無礙不失財物然得無量無邊福德離是五施不能獲得須陀洹果乃至得阿耨多羅三藐三菩提

善男子若受戒已當知是人為諸人天恭敬守護得大名稱雖遭惡對心無愁惱衆生親

附樂來依止阿那邠坻長者之子雖為八千金錢受戒亦得無量功德果報善男子為財受戒尚得利益況有至心為於解脫而當不得善男子有五善法圍繞是戒常得增長如恒河流何等為五一者慈二者悲三者喜四者忍五者信若人能破殺重邪見心無疑網則具正念莊嚴清淨根本清淨離惡覺觀善男子若人能遠五惡事者是名受戒遠離一切身口意惡若有說言離五戒已度生死者無有是處若善男子若人欲度生死大海應

當至心受持五戒是五戒中四於後世成無作戒唯愛難斷故不得成以是因緣姪欲纏綿應當至心慎無放逸

若有說言更有無量極重之法過去諸佛何緣不制而制於酒善男子因於飲酒慚愧心壞於三惡道不生怖畏以是因緣則不能受其餘四戒是故過去諸佛如來制不聽飲若有說言如來已說酒多過失何故不在五戒初說是義不然何以故如是酒戒名為遮重不名性重如來先制性重之戒後制遮重

善男子如來先說白黑月中各有三齋隨外道故諸外道輩常以此日供養諸天是故如來說有三齋善男子如因帳窻帳勤不墮三齋之法亦復如是衆生若有發心受持終不墮於三惡道中

善男子有人若欲施時供養三寶時若坐禪時若修善時若讀經時供養父母時當先立制我若不作要自剋罰是人福德日夜增長如恒河流如是五戒有五種果一者無作果二者報果

三者餘果四者作果五者解脫果若有具足受持五戒當知是人得是五果

若優婆塞常能出至寺廟僧坊到已親近諸比丘等既親近已諮問法味既問法已當至心聽聽已受持憶念不忘能分別義分別義已轉化衆生是名優婆塞自利利他若優婆塞不能習學如是所說輕慢比丘爲求過失而往聽法無信敬心奉事外道見其功德深信日月五星諸宿是優婆塞不名堅固如法住也若優婆塞雖不自作五惡之業教人作

者是優婆塞非如法住若優婆塞先取他物許爲了事是優婆塞非如法住若優婆塞典知關津稅賣估物是優婆塞非如法住若優婆塞計價治病治已賣物是優婆塞非如法住若優婆塞違官私制非如法住若優婆塞自作惡不教他作心不念惡名如法住若優婆塞因客煩惱所起之罪作已不生慚愧悔心非如法住若優婆塞爲身命故作諸惡事非如法住若優婆塞雖得人身行於非法不名爲人若得信心能作福德善修正念觀

一切法皆是無常無我我所於一切法心無
取著見一切法不得自在生滅苦空無有寂
靜人身難得雖得人身難具諸根雖具諸根
難得正見雖具正見難得信心雖得信心難
遇善友雖遇善友難聞正法雖聞正法難得
受持能如是觀是名人身

定六

五

若人能觀欲界無常乃至非想非非想處皆
悉無常以是因緣不求三惡乃至非想非非
想處如是觀已見三不堅以不堅身易於堅
身禮拜供養來迎去送自手施與親執福事

是名以不堅身易於堅身以不堅財易於堅
財能自食用亦以布施供給病瘦行路之人
供養沙門婆羅門等貧窮下賤是名以不堅
財易於堅財以不堅命易於堅命修於六念
慈悲喜捨證四真諦善能觀察生老病死明
信善惡業之果報定知恩愛當有別離一切
衆生不得自在未得聖道生死力大一切世
樂常與苦俱雖復受之心不染著猶如寒月
求火自煖雖復爲之終不作惡修忍二施以
潤衆生深觀苦樂其性平等凡所發言言則

柔輒善化衆生令如法住遠離惡友心無放逸飲酒博奕射獵之事悉不爲之是名以不堅命易於堅命

善男子若得人身多饒財物兼得自在先應供養父母師長和尚耆舊持法之人供給遠至初行之人疾病所須言則柔輒多有慚愧不偏信敬有德一人見有賢聖持戒多聞能以舍宅飲食卧具衣服病藥而供養之深信僧中多有功德修習向道得須陀洹果乃至能修向阿羅漢得阿羅漢果修金剛三昧電

光三昧觀如是已平等奉施如是施已得無量福是故我於鹿子經中告鹿子母曰雖復請佛及五百阿羅漢猶故不得名請僧福若能僧中施一像似極惡比丘猶得無量福德果報何以故如是比丘雖是惡人無戒多聞定六不修善法亦能演說三種菩提有因有果亦六不誹謗佛法僧寶執持如來無上勝幡正見無謬若供養僧即是供養佛僧二寶若觀佛法功德微妙即是具足供養三寶若人施時不求果報即是供養無上菩提具足成就檀

波羅蜜修菩提道能得未來無量功德亦能
自利及利益他能修慈悲爲破他苦自捨已
樂未得菩提心無憂悔雖聞菩提久遠難得
而其內心初無退轉爲諸衆生無量世中受
大苦惱亦不疲厭樂如法行不求世樂樂處
寂靜出家修道未得出家雖在家居如解脫
人不作衆惡得三種戒戒定戒無漏戒善
男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩
薩如法修行是不爲難在家菩薩如法修行
是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏

繞故

尸波羅蜜品第二十三

善生言世尊云何菩薩趣向菩提其心堅固
善男子菩薩堅固具足四法一者受大苦時
終不捨離如法之行二者得大自在常修忍
辱三者身處貧窮常樂施與四者盛壯之年
常樂出家若有菩薩具足四法趣向菩提其
心堅固菩薩具足如是四法復作是念是菩
提道初根本地名之爲戒如是戒者亦名初
地亦名導地亦名平地亦名等地亦名慈地

亦名悲地亦名佛跡亦名一切功德根本亦名福田以是因緣智者應當受持不毀復次智者又作是念戒有二果一諸天樂二菩提樂智者應當求菩提樂不求天樂若受戒已所不應作而故作之所不應思而故思惟懈怠懶惰樂於睡眠念惡覺觀邪命惡願是名汙戒若受戒已心生悔恨求人天樂多諸放逸不生憐愍是名汙戒若畏貧窮若為恐怖若為失財若畏作役若為身命若為利養若為愛心而受禁戒既受戒已心生疑惑是名

汙戒善男子若人不樂久處生死深見過罪觀人天樂阿鼻獄苦平等無差憐愍衆生具足正念為欲利益無量衆生使得成道為具無上菩提道故為如法行故受持是戒心不放逸能觀過去未來現在身口意業知輕知重凡所作事先當繫心修不放逸作已作時亦復如是修不放逸若先不知作已得罪若失念心亦得犯罪若客煩惱時起者亦得犯罪若小放逸亦得犯罪是人常觀犯輕如重觀已生悔及慚愧心怖畏愁惱心不樂之

至心懺悔既懺悔已心生歡喜慎護受持更不敢犯是名淨戒

善男子有智之人既受戒已當觀三事不作惡行一者自爲二者爲世三者爲法云何自爲我自證知此是惡事知作惡業得如是果知作善業得如是果定六所作惡業無有虛妄決定還得諸惡之果所作善業亦無虛妄決定還得諸善之果若是二業無虛妄者我今云何而自欺誑以是因緣我受戒已不應毀犯當至心持是名自爲云何爲世有智者觀見

世間之人有得清淨天眼及他心智我若作惡是人必當見聞知我若見聞知我當云何不生慚愧而作惡耶復觀諸天具足無量福德神足天眼具他心智遙能見聞雖近於人人不能見若我作惡如是等天當見聞知若是天等了了見我我當云何不生慚愧故作罪耶是名爲世云何爲法有智之人觀如來法清淨無染得現在利能令寂靜度於彼岸能作解脫不選時節我爲是法故受持戒我若不能先受小制云何能得受大

制耶破小制已增五有苦若至心持增無上
樂我受身來所以來得證解脫者實由不從
過去無量諸佛如來受禁戒故我今受戒未
來定當值遇恒河沙等諸佛世尊深觀是已
生大憐愍至心受戒受已堅持爲阿耨多羅
三藐三菩提利益無量諸衆生故文六
善男子若在家若出家若三歸若八齋若五
戒若具足若不具足若一日一夜若一時一
念若盡形壽至心受持當知是人得大福德
善男子若受戒已修三善業多聞布施修定

修善供養三寶是則名爲莊嚴菩提若受戒
已能讀如來十二部經是名無上大法之藏
勤加精進欲得具足尸波羅蜜如是戒者今
世受已後雖不受成無作戒

善男子有戒非波羅蜜有波羅蜜非戒有戒
有波羅蜜有非戒非波羅蜜是戒非波羅蜜
者所謂聲聞辟支佛戒是波羅蜜非是戒者
所謂檀波羅蜜定戒是波羅蜜者如昔菩薩
受瞿陀身時爲諸蟲獸及諸蟻子之所啖食
身不傾動不生惡心亦如仙人爲衆生故十

二年中青雀處頂不起不動非戒非波羅蜜者如世俗施

善男子菩薩摩訶薩住尸波羅蜜時所受衆苦誰能說之有人若受小小戒已少欲知足不能憐愍諸苦衆生當知是人不能具足尸

波羅蜜若能修忍三昧智慧勤行精進樂於多聞當知是人則能增長尸波羅蜜莊嚴菩提證菩提果如是戒者無量衆善故無量果報故無量戒禁故以是因緣莊嚴菩提善男子菩薩摩訶薩既受戒已口不說惡耳

不樂聞不樂說世亦不樂聞終不放心在惡覺觀不親惡友是故得名寂靜淨戒菩薩若見破戒惡人不生惡心爲設種種善巧方便而調伏之若不調伏當生憐愍不爲身命破戒捨戒食已先修慚愧之心不放逸心爲治身命如療惡瘡若入村落如刀刺林攝護諸根修習正念觀察可作及不可作不生放逸若人作福亦因於我若人作罪亦因於我是故我得大供養時不應生喜得衰苦時不應生瞋得少供養應作是念我今信戒施聞智

慧如法住少故得如是微少供養是故我今不應生於愁苦之念我爲二事受他信施一者爲增他福二者爲增自善是故若得少物惡物不應生惱久住遲得輕罵已得爾時復當深自責其身是我宿罪非衆生過是故我今不應生惱若受戒已爲他作罪亦應說言如是所作實非是道何以故十二部經不說諸惡爲菩提道是故我今獲得雜報若能如是深觀察者當知是人則能具足尸波羅蜜善男子若有人能攝護諸根身四威儀不作

諸惡能堪衆苦不作邪命當知是人則能具足尸波羅蜜若於輕重戒中等生怖畏雖遭惡時不犯小戒不令煩惱穢汙其心修習忍辱當知是人則能具足尸波羅蜜若離惡友令諸衆生遠惡邪見知恩報恩當知是人則能具足尸波羅蜜六六若爲善事不惜身命罷散自事營成他事見罵詈者不生惡心當知是人則能具足尸波羅蜜若見如來所開之處如本持之護衆生命不惜財命乃至命終不犯小戒雖得微妙七珍之物心不生貪不爲

報恩以善加人爲憐愍故受持禁戒既受持已善發大願願諸衆生悉得淨戒當知是人則能具足尸波羅蜜善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩具足尸波羅蜜是不爲難在家具足是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

業品第二十四

善生言世尊諸佛如來未出世時菩薩摩訶薩以何爲戒善男子佛未出世是時無有三歸依戒唯有智人求菩提道修十善法是十

善法陰佛無能分別說者過去佛說流轉至今無有漏失智者受行善男子衆生不能受持修習十善法者皆由過去不能親近諮承佛故善男子一切衆生皆有雜心雜心因緣有雜煩惱雜煩惱故造作雜業雜業因緣受於雜有雜有因緣受於雜身善男子一切衆生得雜身已見於雜色見雜色已生惡思惟是惡思惟名爲無明無明因緣生於求心名之爲愛因愛所作名之爲業是業因緣獲得果報有智之人能破析之由內煩惱外有因

緣則能繫縛修十善已則能解之是故如來
初得阿耨多羅三藐三菩提時分別演說十
善之法因十善故世間則有善行惡行善友
惡友乃至解脫是故衆生應當至心分別體
解十善之道若有風雲爲持大水阿修羅宮
大地大山餓鬼畜生地獄四天王處乃至他
化自在天處悉因衆生十善道故轉輪聖王
所有四輪金銀銅鐵七衆受戒求三菩提亦
由十善業因緣故是十善業道因緣故一切
衆生內外之物色之與命皆有增減是故智

者應當具足修十善道若諸衆生少壯老時
春秋冬夏所起煩惱各各別異小中大劫所
起煩惱亦復如是各各別異衆生初修十善
業時得無量命色香味具因貪瞋癡一切皆
失是十惡業道因緣故時節年歲星辰日月
四大變異若人能觀如是事者當知是人能
得解脫衆生皆由苦因緣故則生信心既得
信心能觀善惡如是觀已修十善法意行十
處故名十道

身三道者謂殺盜婬口四道者惡口妄語兩

舌無義語心三道者瞋妬邪見是十惡業惡是一切衆罪根本若諸衆生異界異有異土異色異命異名以是因緣應名無量不但有十如是十事三名爲業不名爲道身口七事亦業亦道是故名十是十業道自作他作自夜六他共作從是而得善惡二果亦是衆生善惡十三因緣是故智者尚不應念況身故作若人令業煩惱諸結得自在者當知即是行十惡道若有能壞煩惱諸結不令自在是人即是行「善道若人始設方便若先不思惟當時卒

作是人不得業所攝罪是故智者應當勤修十善業道證四眞諦亦復如是作期爲惡若失期者亦不得罪是故智者應修十善因是十善衆生修已增長壽命及内外物煩惱因緣故十惡業增煩惱因緣故十善業增善男子是十業道一一事中各有三事一者根本二者方便三者成已根本者若有他想有衆生想若以疑心斷其命根若動身作相或口說殺是名根本求刀磨利買毒作索是名方便殺已手觸稱量捉持若自食噉若與

人食得物用度任意施與歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已歡喜是他財有亦作他想若自往取若遣人取若以疑心移置異處是名根本若壞垣墻諮問計數置梯緣墻入舍求覓乃至手觸是名方便若得物已負擔藏避任意施與賣用勿遺歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若是婦女繫屬他人起於他想若以疑心作非梵行是名根本若遣使往若自相見若與信物若以手觸若輒

細語是名方便若事已竟遺以瓔珞共生飲食歡喜受樂無有慚愧心不悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若於大眾捨離本相若於三時若二時中虛妄說之是名根本若於先時次第莊嚴講言語端或受他語起往彼說是名方便若事成已受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已十六是妄語中雜有兩舌能壞和合是名根本若說他過及餘惡事言和合者必有不可若離壞者則有好事是名方便

和合既離受他財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若變容色惡口罵詈是名根本若問他罪莊嚴辭章起去到彼欲說是惡是名方便若罵詈已還受他物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若說欲事非時之言是名根本若歌若頌無義章句隨人所喜造作百端是名方便名教他已還受財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名

成已於他財物生貪欲得是名根本發煩惱心是名方便作已得財任意施與歡喜受樂復向餘說無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若打罵人是名根本若捉杖石問其過罪是名方便打已生喜受取財物任意施與歡喜受樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢是名成已若誹謗業因果真諦賢聖之人是名根本若讀誦書寫信受邪書讚歎稱譽是名方便受已向他分別演說增其邪見受取財物任意施與歡喜受

卷六

十五

樂無有慚愧不生悔恨自讚其身生大憍慢
是名成已或復有人於十業道一時作二妄
語兩舌或一時三所謂妄語兩舌惡口又復
有三所謂邪見惡口妄語如是說者即是無
義是名為四瞋之與貪不得一時其餘八事
可得一時云何一時六處遣使自作二事一
者姪他妻婦二者謂無業果先作期要一時
得業是十惡業或得作色無無作色或有作
色及無作色若無方便及成已者則得作色
無無作色若有莊嚴及成已者則得作色及

無作色是十業道有輕有重若殺父母及辟
支佛偷三寶物於所生母及羅漢尼作非梵
行妄語壞僧是名為重

善男子是十業道各有三種一從貪生二從
瞋生三從癡生若為貪利故害命者是名從
貪若殺怨家者是名從瞋殺父母者是名從
癡劫盜他財亦復三種自為己身妻子眷屬
貪他財物而往劫奪是名從貪盜怨家物是
名從瞋劫奪下姓是名從癡邪姪亦三若為
自樂行非梵行是名從貪姪怨眷屬是名從

瞋於所生母作非梵行是名從癡妄語三種
若爲財利自受快樂是名從貪爲壞怨故是
名從瞋若畏他死是名從癡兩舌三種爲財
利故是名從貪爲壞怨故是名從瞋破壞和
合邪見之衆是名從癡惡口三種爲財利故
罵詈婦兒是名從貪故向怨家說所惡事是
名從瞋說他往昔先人過罪是名從癡無義
語亦三種若爲歡樂歌叫誼譁是名從貪爲
勝他故歌叫誼譁是名從瞋爲增邪見歌叫
誼譁是名從癡從貪生者是名爲妬從瞋生

者是名爲恚從癡生者是名我見
修十善已一一事中得三解脫是十惡業決
定當得地獄果報或有餓鬼或有畜生餘果
則得人中短命貧窮乏財婦不貞廉有所言
說人不信受無有親厚常被誹謗耳初不聞
善好之言能令外物四大衰微無有真實惡
風暴雨爛臭敗壞土地不平無有七寶多有
石沙荆棘惡刺時節轉變無有常定果蘇少
實味不具足若欲破壞如是等事應當至心
修行十善是十善法三天下具或有戒攝或

非戒攝比鬱單越^註有四事地獄有五餓鬼
畜生天中具十非戒所攝欲界六天無有方
便唯有根本成已二事夫業道者一念中得
如其殺者可殺俱死是則不得根本業果若
作莊嚴事竟不成唯得方便不得根本作莊
嚴已便得殺者得根本罪如其殺已不追成
已無無作罪若殺者一念中死可殺者次後
念死殺者不得根本業罪若遣使殺使得作
罪口勅之者得作無作罪若惡口勅亦得作
罪及無作罪若其殺已心善無記亦得作罪

及無作罪

若有說言過去已滅未來未生現在無住云
何名殺一念不殺微塵不壞若一不殺多亦
不能云何言殺是義不然何以故雖復現在
一念不殺能遮未來使不起故故得名殺以
是義故不可以見一處無殺舉一切處悉便
無殺有人刺手則便命終或有截足而命全
者頭則不爾刺截俱死若有作已得大罪者
是名業道三業自得七業自他若無作者亦
無無作或有說言身業三事有作無作口不

如是是義不然何以故若口無作無無作者
口勅殺已不應得罪是故口業亦應有作及
以無作心則不爾何以故賢聖之人不得罪
故何因緣故名作無作是業墮於三惡道故
生於人中壽命短故所有六入常受苦故餘
果相似根本正果或有相似或不相似受果
報時在活地獄黑繩地獄餓鬼畜生人中三
處受於餘果若於一人作殺莊嚴作莊嚴已
有二人死當知唯於本所爲人得作無作若
有說言色是無記命亦無記如是無記云何

殺已而得殺罪是義不然何以故如是身命
是善惡心器若壞是器遮於未來善惡心故
是故得罪若王勅殺侍臣稱善是王與臣罪
無差別獵亦如是若有垂終其命餘殘有一
念在若下刀殺是得殺罪若命已盡而下刀
者不得殺罪若先作意規欲搃打然下手時
彼便命終不得殺罪若作毒藥與懷妊者若
破歌羅邏是人則得作無作罪若自刑者不
得殺罪何以故不起他想故無瞋恚心故非
他自因緣故或有說言若心在善不善無記

悉得殺罪猶如火毒雖復善心不善無記觸食之者悉皆死者是義不然何以故世間有人捉火不燒食毒不死非惡心殺亦復如是不得殺罪如諸醫等或有說言婆藪仙人說呪殺人殺羊祀天不得殺罪是義不然何以故斷他命故癡因緣故若見人死心生歡喜當知是人得成已罪見他殺已心生歡喜出財賞之亦復如是若使他殺受使之人到已更以種種苦毒而殺戮之口勅之者唯得作罪受使之人兼得二罪作以無作若發惡心

奪取他物是人亦得作無作罪若數時取若寄時取因市易取亦得偷罪若自不取不貪不用教他令取是人亦得作無作罪若欲偷金取時得銀出外識已還置本處是人不得盜罪若欲偷金得已即念無常之想心生悔恨欲還本主而復畏之設餘方便還所偷物雖離本處不得偷罪奴僕財產先悉生意與主同共後生貪想輒取主物取已生疑而便藏避復思是物同共無異雖離本處不得偷罪若人行路爲賊所劫既至村落村主問言

定六

十九

汝失何物我當償之若說過所失取他物者是得偷罪若有發心施他二衣受者取一云不須二輒還留者是得偷罪若人發心欲以房舍臥具醫藥資生所須施一比丘未與之間更聞他方有大德來輒迴施之是得偷罪若取命過比丘財物誰邊得罪若羯磨已從羯磨僧得若未羯磨從十方僧得若臨終時隨所與處因之得罪若偷佛物從守塔人主邊得罪若暴水漂財物穀米果蔬菜衣服資生之物取不得罪若於非時非處非女處女他

婦若屬自身是名邪婬唯三天下有邪婬罪鬱單越無若畜生若破壞若屬僧若繫獄若亡逃若師婦若出家人近如是人名爲邪婬出家之人無所繫屬從誰得罪從其親屬王所得罪惡時亂時虐王出時怖畏之時若令婦妾出家剃髮還近之者是得婬罪若到三道是得婬罪若自若他在於道邊塔邊祠邊大會之處作非梵行得邪婬罪若爲父母兄弟國王之所守護或先與他期或先許他或先受財或先受請木泥畫像及以死屍如是

人邊作非梵行得邪婬罪若屬自身而作他
想屬他之人而作自想亦名邪婬如是邪婬
亦有輕重從重煩惱則得重罪從輕煩惱則
得輕罪若有疑心若無疑心若見若聞若覺
若知若問不問異本說者是名妄語若言不
本見聞覺知亦是妄語不名具足定六若破相說
無覆藏相是非妄語若異音說前人不解亦
是妄語不名具足若顛倒語若發大聲不了
了語若有所說前人不解亦是妄語不名具
足兩舌惡口若壞前人不壞前人作已得罪

無義語亦復如是如是七事亦道亦業其餘
三事是業非道何以故自不行故妨於自他
得大罪故

或有說言一切微塵次第而住亦念念滅滅
已無住若無住者尚無有作況有無作是義
不然何以故世間之法有因有果無因無果
如面水鏡則有像現離面無像作亦如是從
身有作從是作法則出無作如面水鏡則有
像現譬如有人發惡心故則惡色現發善心
故則善色現作以無作亦復如是若因善業

得善妙色若因惡業得麤惡色作以無作亦復如是若以念念常滅無有作無作者如先所說燈河等喻雖念念滅以二諦故說作無作微塵雖復次第不住亦復不破世諦法也正以微塵次第得名父母羅漢其有殺者得無量罪父母羅漢及以他人陰界入等定六等無差別所以得罪以是福田報恩田故如說二字不得一時然此二字終不和合義不可說雖念念滅亦名妄語不破世諦猶如射箭雖念念滅因於身業微塵力故到不到處作以

無作亦復如是如憍獨樂雖念念滅因於身業微塵力故而能動轉作以無作亦復如是如旋火輪雖念念滅因於身業微塵力故火得圓而初發心異方便心異作時心異說時心異眾緣和合故得名爲作以作因緣生於無作如威儀異其心亦異不可得壞故名無作從此作法得無作已心雖在善不善無記所作諸業無有漏失故名無作若身作善口作不善當知是人獲得雜果若身善業有作無作口不善業唯有有作無有無作當知是

人唯得善果不得惡果是故經中說七種業
有作無作如人重病要須衆藥和合治之若
少一種則不能治何以故其病重故一切衆
生亦復如是具諸惡故要須衆戒然後治之
若少一戒則不能治

定六

辨二

優婆塞戒經卷第六

音釋

唆子答切 歌羅邏楚語也此云 誼譚誼許東切 妊胡瓜切
孕也切 歌衆食也 羅分杵切 邏楚語也此云 誼譚胡瓜切 譚蘇后切 妊

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六冊

優婆塞戒經卷第七

定七

北涼天竺三藏法師曇無讖譯

業品第二十四之餘

善男子衆生作罪凡有二種一者惡戒二者無戒惡戒之人雖殺一羊及不殺時常得殺罪何以故先發誓故無戒之人雖殺千口殺時得罪不殺不得何以故不發誓故是故一切善不善法心爲根本因根本故說諸比丘犯有二種一者身犯二者口犯無心犯也如是戒者時不具足枝不具足則不得戒譬如

鑽火有燧有力有乾糞草然後得火若少一事則不得火戒法亦爾如是戒者若得若捨若持若毀皆隨於心如來了知諸法性是故制之若復有人因於善業思惟力故不造諸惡名如法戒若從他得名爲受戒若離受戒有功德者一切惡獸師子虎狼應得功德然實不得以是因緣受善戒者得無量福受惡戒者得無重罪是故經中說惡律儀一者畜羊二者畜雞三者畜猪四者釣魚五者網魚六者殺牛七者獄卒八畜獵狗九作張弮

十作獵師十一呪龍十二殺人十三作賊十四兩舌十五以苦鞭撻枷鎖押額鐵釘燒灸加人國王大臣受寄抵謾不知恩者惡性惡心大惡村主典稅物者毀戒比丘心無慚愧如是之人皆無戒也雖復不名不善業道而得大罪何以故盡壽作故如是等事若不立誓不從人受則不成就如是惡戒四時中捨一者得二根時二者捨壽命時三者受善戒時四者斷欲結時或有說言如善戒具足惡戒亦爾是義不然何以故惡戒易得故一因

緣得故所謂立誓善戒不爾有五方便所謂五根是故難得以難得故要須具足若有說言優婆塞戒無無義語兩舌惡口是故優婆塞戒八戒齋法沙彌比丘不具足得是義不然何以故我今受持淨口業故若有說言我受五戒淨身口意心若不淨當知是人不得具戒譬如有人受惡戒已雖不殺生是人常有惡戒成就毀禁比丘亦復如是何以故受持戒已一一戒邊多業多果故衆生無量戒亦無量物無量故戒亦無量是善惡戒俱有

三種謂下中上若不受惡戒雖多作罪不名惡戒若有難言何緣五戒盡形壽受八戒齋法一日一夜當言如來善知法相通達無礙作如是說

善男子世間福田凡有二種一功德田二報恩田壞此二田名五逆罪是五逆罪有二因緣一者有極惡心二者不識福德二者不見正果若人異想殺阿羅漢不得逆罪父母亦爾若無慚愧不觀恩報心無恭敬但作方便不作根本雖非逆罪亦得大報善教授故生

憐愛故能堪忍故能作作故受大苦故是故父母名報恩田若復有人殺父母已雖復修善是善無報是故我說人所蔭處乃至少時慎勿毀折枝條華果善男子我涅槃後有諸弟子當作是說若以異想異名殺父母不得逆罪即曇無德定七或復說言雖以異想殺於父母故得逆罪即彌沙塞或復有說異想異名殺於父母俱得逆罪即薩婆多何以故世間真實是可信故父母真實想亦不轉惡心殺之即得逆罪實是父母無父母想不發惡心

父母雖死不得逆罪何以故具足四事乃得逆罪一者實是父母作父母想二者惡心三者捨心四者作衆生想具是四事逆罪成就若不具者則不成就若爲憐愍故若爲恭敬故若爲受法故若爲怖畏故若爲名稱故授與死具雖不手殺亦得逆罪若爲他使令殺父母啼哭憂愁而爲之者如是罪想初中後輕欲殺父母誤殺他人不得逆罪欲殺他人誤殺父母亦復如是欲殺母時誤殺相似殺已藏刀復中母身不得逆罪母有異見兒有

惡心殺於畜生物重意重者以極惡心殺所生母物輕意輕者如以輕心殺於畜生如是惡業有方便重根本成已經有方便根本輕成已重有方便根本重成已經有根本輕方便成已重物是一種以心力故得輕重果善異殺得殺罪不得逆罪是五逆罪殺父則輕殺母則重殺阿羅漢重於殺母出佛身血重殺羅漢破僧復重出佛身血有物重意輕有物輕意重有物重意重有物輕意輕物重意輕者如無惡心殺於父母物輕意重者如以

男子有人以食欲施於我未與我間轉施餓
狗我亦稱讚如是人者是大施主若是福田
若非福田心不選擇而施與者是人獲得無
量福德何以故心善淨故

是業四種一者現報二者生報三者後報四
者無報業有四種^{定七}一者時定果報不定二者
報定時不定三者時定果報亦定四者時
果二俱不定時定者所謂現在次生後世若
時不定果報不定是業可轉若果報定應後
受者是業可轉現在受之何以故善心智慧

因緣力故惡果定者亦可轉輕何因緣故名
果報定常作無悔故專心作故樂喜作故立
誓願故作已歡喜故是故是業得果報定除
是之外悉名不定衆生行業有輕有重有遠
有近隨其因緣先後受之如修身修戒修心
修慧定知善惡當有果報是人能轉重業爲
輕輕者不受若遭福田遇善知識修道修善
是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲
界諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿
羅漢果亦復如是

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六冊

善男子智者若能修身修戒修心修慧是人
能壞極惡之業如阿伽陀呪及除毒寶破壞
惡毒若作小罪初方便輕後成已重是人
修身戒心慧令輕作重衆生若作一種二種
乃至種種有作不具足有作具足先念後作
名作具足先不念直造作者名作不具足
復有作已不具足者謂作業已果報不定復
有作已亦具足者謂作業已定當得報復有
作已不具足者果報雖定時節不定復有作
已亦具足者時報俱定復有作已不具足者

持戒正見復有作已亦具足者毀戒邪見復
有作已不具足者信因信果復有作已亦具
足者不信因果復有作已不具足者作惡之
時有善圍繞復有作已亦具足者作惡之時
惡來圍繞復有作已不具足者雖作衆惡人
中受報復有作已亦具足者人中作惡地獄
受報復有作已不具足者有正念心復有作
已亦具足者無有念心復有作已不具足者
二時生悔復有作已亦具足者三時不悔如
惡善亦如是因是作已亦具足故作小得大

作大得小一意摸身身既成就有無量意摸身初意即是善也身既成就得二種果雜善不善如人天亦如是地獄衆生惡意摸身身既成已一向不善餓鬼畜生亦惡意摸身身既成已雜善不善善惡中陰以善惡摸身身既成已俱得雜報善以不善歟羅羅時乃至老時亦得雜報善以不善是故經說有四種業黑業黑報白業白報雜業雜報不黑不白是業無報黑業黑報所謂地獄白業白報所謂色天雜業雜報所謂欲天人中畜生餓鬼

不白不黑無報所謂無漏善男子若人不解如是業緣無量世中流轉生死何以故不解如是業因緣者雖生非想非非想處壽八萬劫福盡還墮三惡道故善男子一切摸畫無勝於意意畫煩惱煩惱畫業業則畫身貪因緣故色聲妙好威儀庠序瞋因緣故色聲麤惡威儀卒暴如瞋癡亦如是無量世界一百三十六地獄處無量畜生無量餓鬼皆因業作人天亦爾無量衆生獲得解脫亦因於業善男子是十善道有三事一者能遮煩惱二

者能作善心三者能增長戒如除毒藥凡有三種一者阿伽陀藥二者神呪三者真實若人善修不放逸行具足正念分別善惡當知是人決定能修十善業道若多放逸無有慚愧及以信心當知是人決定能作十不善業道是十業道復有三事一者方便二者根本三者成已若有人能勤於禮拜供養父母師長和尚有德之人先意問訊言則柔輒是名方便若作已竟能修念心歡喜不悔是名成已作時專著是名根本

善男子是十業道復有三種謂上中下或方便上根本中成已下或方便中根本下成已上或方便下根本上成已中是十業道三法圍繞所謂無貪恚癡有貪恚癡是十業道有共戒行不共戒行捨戒有六一者斷善根持二者得二根時三者捨壽命時四者受惡戒時五者捨戒時六者捨欲界身時或復說言佛法滅時便失戒者是義不然何以故受已不失未受不得斷身口意惡故名戒戒根本四禪四未到禪是名定戒根本四禪初禪未

到名無漏戒捨身後世更不作惡名無作戒
守攝諸根修正念心見聞覺知色聲香味觸
不生放逸名攝根戒何因緣故得名爲戒戒
者名制能制一切不善之法故得名制又復
戒者名曰遮隘雖有惡法性不能容故名遮
隘又復戒者名曰清涼遮煩惱熱不令得入
是故名涼又復戒者名上能上天上至無上
道是故名上又復戒者名學學調伏心智慧
諸根是故名學
善男子或時有人具足一戒所謂波羅提木

又戒或具二戒加定共戒或具三戒加無漏
戒或具四戒加攝根戒或具五戒加無作戒
善男子波羅提木又戒現在作得定共戒者
三世中得

善男子若復有人欲受戒時至心能觀生死
罪過解脫功德信心歡喜是人兼得作無作
戒如是戒者隨命長短命長長得命短短得
是無作戒三因緣捨一者少莊嚴故二者心
放逸故三者作不堅故不捨因緣亦有三事
一者有本願故二者作業堅故三者至心不

放逸故善男子除十善業及十惡業善戒惡戒已更有業戒所不攝者謂善惡法如是善惡有作無作有人具足作及無作若現在作善未捨之頃具作無作第二念中成就過去作無作作已過去唯有無作無有作也若人得戒雖作不善定七是人現世成就二法惡法有作善法無作是作無作二因緣捨一者所施物盡二者心捨善作二世成就過去現在無作三世定戒二因緣捨一者退時二者斷善根時復有三時一者捨身時二者退時三者

生上時無漏戒有三時捨一者退時二者轉鈍作利時三者得上果時心善業一時失謂上生時身口意善斷善根時一時俱失善男子若得具足戒定戒無漏戒攝根戒是人了解十業道

善男子因十業道衆生壽命有增有減減者壽命十年增者至無量年比鬱單越定壽千年此壽百年東西二方二百五十此壽無量彼亦無量四天王壽人數九百萬歲壽命不定如三天下三十三天壽千八百萬歲命亦

不定焰摩天壽三千六百萬歲命亦不定兜
率天壽七千二百萬歲除後身菩薩餘一切
命皆亦不定化樂天壽萬四千四百萬歲命
亦不定他化自在天壽二萬八千八百萬歲
命亦不定他化自在天^{定七}上一年即熱地獄一
日一夜如是三十日^九爲一月十二月爲一歲
彼獄壽命二萬八千八百萬歲命亦不定化
樂天^九上一年即大聲地獄一日一夜如是三
十日爲一月十二月爲一歲彼獄壽命萬四
千四百萬歲命亦不定兜率天一年即是小

聲地獄一日一夜如是三十日爲一月十二
月爲一歲彼地獄壽命七千二百萬歲命亦
不定焰摩天一年即衆合地獄一日一夜如
是三十日爲一月十二月爲一歲彼獄壽命
三千六百萬歲命亦不定三十三天一年即
是黑繩地獄一日一夜如是三十日爲一月
十二月爲一歲彼地獄壽命千八百萬歲命
亦不定四天王上一年即是活地獄中一日
一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼
獄壽命九百萬歲命亦不定阿鼻地獄壽命

一劫大熱地獄壽命半劫唯此二處壽命決定人中五十年是餓鬼中一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼鬼壽命萬五千歲命亦不定畜生道中除難陀婆難陀其餘一切命亦不定阿鼻地獄一年即是非想非非想處一日一夜如是三十日爲一月十二月爲一歲彼天壽命八萬大劫無所有處六萬劫識處四萬劫空處二萬劫若有發起輕微煩惱愛著空定當知是人生四無色從十年增至八萬歲從八萬減還至十年如是

增減滿十八反名一中劫穀貴三災疾病三災刀兵一災名一小劫水火二災各五段過有一風災五風災過名一大劫閻浮提中刀兵起時東西二方人鬪生瞋此病起時彼小頭痛力少微弱此穀貴時彼則念食如是惡事鬱單越無因不殺故壽命增長^十偷因緣故壽命減少有二種劫一者水劫二者火劫水劫起時地獄衆生若報盡者悉得出離若未盡者移至他方大地獄中若此世間八大地獄空無衆生是名衆生脫於地獄四大海中

所有衆生業若盡者悉皆得脫若未盡者悉轉生於他方海中若是海中無一衆生是名得脫閻浮提地直下過於五百由延有閻羅王城周帀縱廣七萬五千由延如是城中餓鬼衆生業已盡者悉得出離業未盡者轉生他方閻羅王所若是城中乃至無有一衆生者是名得脫爾時有人內因緣故獲得初禪得已即起大聲唱言初禪寂靜初禪寂靜諸人聞已即各思惟一切皆共獲得初禪即捨人身生初禪地時初禪中復有一人內因緣

故修得二禪得已即起大聲唱言二禪寂靜二禪寂靜衆生聞已各自思惟復獲二禪捨初禪身生二禪處當爾之時從阿鼻獄上至初禪乃至無有一衆生在

善男子四天下外有由乾陀山中有七日衆生福德因緣力故唯一日現賴之成熟百穀安七草木火劫起時七日都現燒然一切百穀草木山河大地須彌山王乃至初禪二禪衆生見是火災心生怖畏彼中復有先生諸天語後忞天汝等莫怖我往曾見如是火災齊彼

而止不來至此如諸衆生增十年壽至八萬
歲減八萬壽還至十年經爾所時如是火災
熱猶未息是時便從中間禪處降注大雨復
經壽命一增一減衆生業行因緣力故爲持
此水其下復出七重風雲是時雨止水上生
膜猶如乳肥四天下中須彌山王漸漸生現
水中自然具有一切種種種子是時二禪復
有一人短命福盡業力故墮生于世間壽無
量歲光明自照獨處經久心生愁苦而自念
言我既獨處若我有福願更有人來生此間

與我爲伴發是念已是時二禪有諸衆生薄
福命盡業因緣故便來生此是人見已心生
歡喜即自念言如是人者我所化生即是我
作我於彼人有自在力彼人亦念我從彼生
彼化作我彼於我身有自在力以是因緣一
切衆生生我見想

善男子陰界入等衆生世界國土世界皆是
十業因緣而有善男子菩薩二種一者在家
二者出家出家菩薩能觀如是十業道者是
不爲難在家觀者是乃爲難何以故在家之

人多惡因緣所纏繞故

羣提波羅蜜品第二十五

善生言世尊佛先已說檀波羅蜜尸波羅蜜
菩薩云何而得修習忍波羅蜜佛言善男子
忍有二種一者世忍二者出世忍定七能忍飢渴
寒熱苦樂是名世忍十二能忍信戒施聞智慧正
見無謬忍佛法僧罵詈訶打惡惡事貪瞋
癡等悉能忍之能忍難忍難作能作名出世
忍善男子菩薩若值他人打罵輕賤毀訾惡
口罵詈是時內心無加報想菩薩雖作如是

忍事不為現在但為後利有善報之惡則不
及善男子有是忍辱非波羅蜜有波羅蜜非
是忍辱有是忍辱是波羅蜜有非忍辱非波
羅蜜是忍辱非是波羅蜜者所謂世忍聲聞
緣覺所行忍辱是波羅蜜非忍辱者所謂禪
波羅蜜亦是忍辱亦波羅蜜者所謂若被割
截頭目手足乃至不生一念瞋心檀波羅蜜
尸波羅蜜般若波羅蜜非忍非波羅蜜者所
謂聲聞緣覺持戒布施善男子若欲修忍是
人應當先破憍慢瞋心癡心不觀我及我所

相種好常相若人能作如是等觀當知是人
能修忍辱具足修已心得歡喜有智之人若
遇惡罵當作是念是罵詈字不一時生初字
出時後字未生後字生已初字復滅若不一
時云何是罵直是風聲我云何瞋我今此身
五陰和合四陰不現則不可罵色陰十分和
合而有如是和合念念不停若不停住誰當
受罵然彼罵者即是風氣風亦二種有內有
外我於外風都不生瞋云何於內而生瞋耶
世間罵者亦有二種一者實二者虛若說實

者實何所瞋若說虛者虛自得罵無豫我事
我何緣瞋若我瞋者我自作惡何以故因瞋
恚故生三惡道若我於彼三惡道中受苦惱
者則爲自作自受苦報是故說言一切善惡
皆因我身

善男子生忍因緣有五事一者惡來不報二
者觀無常想三者修於慈悲四者心不放逸
五者斷除瞋恚善男子若人能成如是五事
當知是人能修忍辱若人輕言淨身口業和
顏悅色先意問訊能觀一切苦樂因緣當知

是人能修忍辱若能修空三昧觀諸衆生悉
是無常受苦等想被罵辱時能觀罵者如狂
如癡推小無智當知是人能修忍辱智人當
觀勝我者罵我不應瞋何以故我若瞋者或
奪我命若不如者瞋不應報何以故非疇
匹故我若報者辱我身口譬如有人授毒而
他人無責者如其自服人則嗤笑我亦如是
若瞋彼者當於未來受大苦惱一切聖人悉
當責我以是因緣我身若被截所分離不應
生瞋應當深觀往業因緣當修慈悲憐愍一

切如是小事不能忍者我當云何能調衆生
忍辱即是菩提正因阿耨多羅三藐三菩提
即是忍果我若不種如是種子云何獲得如
是正果善男子若有智人樂修忍辱是人常
得顏色和悅好樂怡戲人見歡喜觀之無厭
於受化者心不貪著智人見怨以惡來加當
發善願願彼怨者未來之世爲我父母兄弟
親戚莫於我所生憎惡想復當觀察若人形
殘顏色醜惡諸根不具乏於財物當知皆從
瞋因緣得我今云何不修忍辱以是因緣智

者應當深修忍德

善男子菩薩摩訶薩修忍辱時常樂觀察生死罪過樂修法行動於精進讀誦書寫如來正典供養師長有德之人能瞻病苦修於慈悲憐愍一切見苦惱者能令遠離常樂出家乃至盡壽持戒精進攝持六根不令得起煩惱因緣寧捨身命終不毀戒若他有事樂爲營理常有慚愧樂讚忍德爲調衆生堪忍衆苦於怨尚能忍於惡事況復親所能忍二瞋一衆生瞋二非衆生瞋捨已樂具今衆得樂

不念多惡不忘少善遠離兩舌別後默然不說彼短說煩惱過令衆得離他所不喜不爲說之淨身口意了諸罪業若客煩惱因緣作罪作已慚愧心生悔恨善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修淨忍辱是不爲難在家修忍是乃爲難何以故在家之人

安七

十五

多惡因緣所纏繞故

毗梨耶波羅蜜品第二十六

善生言世尊菩薩摩訶薩能修六波羅蜜誰爲正因善男子若善男子善女人已生惡法

爲欲壞之未生惡法爲遮不起未生善法爲令速生已生善法爲令增廣修勤精進是名精進如是精進即是修行六波羅蜜之正因也是勤精進能脫一切諸煩惱界善男子若能受於三惡道苦當知是人真實能修毗梨耶波羅蜜平等修習不急不緩精進二種一正二邪菩薩遠離邪精進已修正精進修信施戒聞慧慈悲名正精進至心常作三時無悔於善法所不生知足所學世法及出世法一切皆名正精進也菩薩雖復不惜身命然

爲護法應當愛惜身四威儀常修如法修善法時心無懈怠失身命時不捨如法若能到於六事彼岸悉是精進之因緣也若自讀誦書寫思惟十二部經名自爲法勤行精進若能以是轉化衆生令調伏者名爲他法勤行精進若爲菩提修菩提道布施持戒多聞智慧修學世法供養父母師長有德修舍摩他毗婆舍那讀誦書寫十二部經復能遠離貪恚癡等名爲菩提勤行精進如是悉名爲正精進是名六波羅蜜之正因也善男子懈怠

之人不能一時一切布施不能持戒勤行精進攝心念定忍於惡事分別善惡是故我言六波羅蜜因於精進

善男子有勤精進非波羅蜜有波羅蜜非勤精進有亦精進亦波羅蜜有非精進非波羅

蜜精進非波羅蜜者如邪精進^{定七}善事精進聲

聞緣覺所有精進有波羅蜜非精進者所謂般若波羅蜜有亦精進亦波羅蜜者所謂布施持戒忍辱精進禪等五波羅蜜有非精進非波羅蜜者一切凡夫聲聞緣覺布施持戒

忍辱禪定智慧及餘善法善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩薩修勤精進是不爲難在家修進是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故

禪波羅蜜品第二十七

善生言世尊菩薩摩訶薩修禪波羅蜜云何禪定善男子禪定即戒慈悲喜捨遠離諸結修習善法是名禪定善男子若離禪定尚不能得一切世事況出世事是故應當至心修習菩薩欲得禪波羅蜜先當觀近真善知識

修習三昧方便之道所謂戒戒攝諸根戒斷
於邪命如法而住隨順師教於善法所不生
知足修行善時心無休息常樂寂靜遠離五
蓋心樂思惟觀生死過常修善法至心不廢
具足正念斷諸放逸省於言語亦損眠食心
淨身淨不親惡友不與惡交不樂世事知時
知法了知自身觀心數法若有喜相愁相瞋
相輒相堅相知已能除猶如金師善知冷熱
不令失所樂甘露味雖處世法身心不動猶
如須彌不爲四風之所傾動正念堅固亦見

知覺有爲多過若八樂修如是三昧不休不
息當知是人能具足得譬如鑽火以不息故
火則易得善男子若離三昧欲得世法出世
菩提無有是處善男子一切三昧即是一切
善法根本以是因緣應當攝心如人執鏡則
見一切善惡之事是故三昧名菩提道之莊
嚴也受身心樂名爲三昧不增不減名等三
昧從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三菩提
皆名三昧是三昧有四種一者從欲二者從
精進三者從心四者從慧是四緣故得無量

福增一切善復有三種一者從聞二者從思三者從修從是三法漸漸而生復有三時所謂生時住時增時善男子欲界之中有三昧子是子因緣得三菩提是三昧者有退住增若在四禪性則堅固從初乃至非想非非想處上地勝下次第如是根本禪中則有喜樂非中間禪六通亦爾在於根本不在餘處是三昧名菩提莊嚴因是三昧能得學道及無學道四無量心三解脫門自利利他無量神足知他心智能調衆生無量智慧五智三昧

轉鈍爲利斷於一切生老病死能得成就一切種智見諸法性如羅穀視善男子智者應當作如是觀一切煩惱是我大怨何以故因是煩惱能破自他以是因緣我當修習慈悲之心爲欲利益諸衆生故爲得無量純善法故若有說言離於慈悲得善法者無有是處如是慈悲能斷不善能令衆生離苦受樂能壞欲界是慈若能緣於欲界名欲界慈善男子衆生若能修習慈心是人當得無量功德修慈心時若能先於怨中施

定七

十八

安是名修慈善男子一切衆生凡有三聚一者怨二者親三者中如是三聚名爲慈緣修慈之人先從親起欲令受樂此親既成次及怨家善男子起慈心時有因戒起有因施起若能觀怨作子想者是名得慈善男子慈唯能緣不能救苦悲則不爾亦緣亦救善男子若能觀怨一毫之善不見其惡當知是人名爲習慈若彼怨家設遇病苦能往問訊瞻療所患給其所須當知是人能善修慈善男子若能修忍當知即是修慈因緣如是慈心即

是一切安樂因緣若能修慈當知是人能一切憍慢因緣能行施戒忍辱精進禪定智慧如法修行若人修定當知是人修梵福德得梵身故名梵福德若人能觀生死過罪涅槃功德是人足下所履糞土應當頂戴是人難忍能忍難施能施難作能作是人能修四禪四空及八解脫復作是念一切衆生身口意惡未來若受苦惱報者悉令我受若我所^{十九}有善果報者悉令衆生因我受之如是慈悲緣廣故廣緣少故少慈悲三種謂下中上復

有三種一者緣親二者緣怨三者緣中復有三種一者緣貪二者緣衆生三者緣非衆生如是緣者悉名三昧悲喜捨心亦復如是善男子有禪非波羅蜜有波羅蜜非禪有亦是禪亦波羅蜜有非禪非波羅蜜是禪非波羅蜜者謂世俗禪聲聞緣覺所有禪定是波羅蜜非禪定者所謂施戒忍辱精進亦是禪亦波羅蜜者謂金剛三昧非禪非波羅蜜者謂一切衆生聲聞緣覺從聞思惟所生善法善男子菩薩有二種一者在家二者出家出家

菩薩修於淨禪是不爲難在家修淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故般若波羅蜜品第二十八

善生言世尊菩薩云何修淨般若波羅蜜善男子若有菩薩持戒精進多聞正念修於忍辱憐愍衆生心多慚愧遠離嫉妬真實了知諸善方便爲衆受苦不生悔退樂行惠施能調衆生善知所犯輕重之罪勤勸衆生施作福業知字知義心無憍慢親近善友能自利益及利益他恭敬三寶諸師和尚長老有德

於身善提不生輕想能觀善提深妙功德知
善惡相知世出世一切聲論知因知果知初
方便及以根本當知是人能得智慧如是智
慧有三種一從聞生二從思生三從修生從
字得義名從聞生思惟得義名從思生從修
得義名從修生能讀如來十二部經能除疑
網能讀一切世論世事能善分別邪正之道
是名智慧能善分別十二部經陰入界等因
果字義毗婆舍那含摩訶相上中下相善惡
無記及四顛倒見道修道能善分別如是等

事是名智慧善男子有智之人求於十力四
無所畏大悲三念處常親近佛及佛弟子世
無佛法樂在外道出家修學雖處邪道樂求
正要常修慈悲喜捨之心及五通道得五通
已觀不淨想及無常想能說有爲多諸過罪
為正語故教諸衆生令學聲論能令衆生離
身心病樂以世事教於他人所作事業無能
勝者所謂呪方種種醫藥能善求財得已能
護用以道理如法惠施雖知一切不生憍慢
得大功德不生知足能教衆生信施持戒多

聞智慧知善不善無記方便善知學行因緣次第知菩提道及道莊嚴知諸衆生上中下根知外聲論心不存著知衆生時隨宜調伏知衆生世及國土世知從具足六波羅蜜善男子有是智慧非波羅蜜有波羅蜜非是智

定七

廿一

慧有是智慧是波羅蜜有非智慧非波羅蜜是智慧非波羅蜜者所謂一切世間智慧聲聞緣覺所得智慧是波羅蜜非智慧者無有是義是智慧是波羅蜜者所謂一切六波羅蜜非智慧非波羅蜜者所謂一切聲聞緣覺

施戒精進善男子若人有能勤修如是六波羅蜜是人名爲供養六方能增財命善男子菩薩二種一者在家二者出家出家菩薩修淨智慧是不爲難在家修淨是乃爲難何以故在家之人多惡因緣所纏繞故說是法時善生長者子等十優婆塞發阿耨多羅三藐三菩提心既發心已即從坐起禮佛而退辭還所止

優婆塞戒經卷第七

音釋

鎖

借官切

穿也

燧

徐火切

醉

取也

涼

其亮切

施

呂切

韃

他

達切

摸

慕各切

隘

鳥懈切

膜

於道切

脂

各切

疇

直曲

儔

同與

穀

胡谷切

縐

紗也

永樂北藏

優婆塞戒經

第七六册